

ذخیره کتب: محمد احمد ترازوی

اسلام

کا

اقتصادی نظام

(از)

مفتی سید جماعت علی قادری

شائع کرد

نشر اعتدال
شیعہ و شاہ مرکزی اعتدال پبلشرز
(جسٹڈ)

ذخیرہ کتب :- محمد احمد ترازوی

اسلام کا اقتصادی نظام

احمد

اس پر ایک بحث

از

مفتی سید شجاعت علی قادری

مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی ناظم شعبہ نشر و اشاعت مرکزی جماعت اہلسنت
پاکستان (رجسٹرڈ) نے مشہور پریس سے چھپوا کر شائع کیا -

پیش لفظ

یہودیوں کے پیش کردہ ہلک انسانیت نظام سوشلزم کے تاریک بادل ہمارے ملک پر چھا رہے ہیں اور اسلام کے نام پر حاصل کی ہوئی اس مقدس سرزمین پاک کو ایمان کے نور سے محروم کر دینے کے لئے یہودیوں سے امنڈتے چلے آ رہے ہیں سوشلزم کے علمبردار قوم کی فطری آزادی کو سلب کرنے اور ملک کی ہر چیز پر مسلط ہو کر من مانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سوشلسٹ طبقہ ملک کی غربت و افلاس و در کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور مسلمانوں کو روٹی کپڑا اور مکان کی ہوس میں مبتلا کر کے ان کے عظیم سرمایے اسلام کو ان سے چھین لینا چاہتا ہے حالانکہ اسلام کا اقتصادی نظام ان غریبوں کے لئے پیغام رحمت ہے پیش نظر کتاب کا یہی عنوان ہے۔ کتاب میں تفصیل کے ساتھ اسلام کے اقتصادی نظام کو پیش کر کے سوشلزم کا پرچار کرنے والوں کے ان عزائم کی بھی نقاب کشائی کر دی گئی ہے جن کے ذریعہ یہ لوگ اپنی اسلام دشمنی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ مرکزی جماعت اہلسنت اس کتاب کو پیش کرتے ہوئے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جماعت کے تبلیغی کاموں میں پورا پورا تعاون کریں تاکہ جماعت تحریر و تقریر کے ذریعہ سادہ لوح مسلمانوں کو یہودیوں کے پھیلائے ہوئے حال سے بچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکے۔

خادم قوم - سید سعادت علی قادری - ناظم اعلیٰ مرکزی
جماعت اہلسنت پاکستان رجسٹرڈ - مسجد قصابان صدر کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اس زمانے میں مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ خود
کو مسلمان کہلانے والے اسلام ہی کی جڑوں پر تیشہ کاری میں مصروف ہیں۔
وہ اس بات میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اگر انکی خدمت میں کوئی چیز
اسلامی پیش کی جائے تو اس پر بیل غیر اسلامی ہو آت دنیا نیہ و سرور و سرور
کے دو نظاموں میں سخت بے چینی اور کرب سے تڑپ رہی ہے سفید سارنگ
عرصہ دراز تک غلام سازی کے کاروبار میں مصروف رہا اور جب تک اس سے
ہوسکا وہ اپنی درندگی کوننگی جارحیت سے تسکین دیتا رہا۔ اور بالآخر سب
اس کے دن پورے ہونے کو آئے تو مظلوم طبقہ غیر دانشندانہ دشمن پر اتار
اور اس طرح تخریب پسند فتنہ پرور، اخلاق باختہ، منقسم مزاج، شکرین لہذا
کی جماعت لڑتی بھڑتی توڑ پھوڑ کرتی اندھ کی طرح اپنی کائنات پر چاگر
اس کے رہنماؤں نے اپنے اقتدار کا تخت آرمی انسانیت

بکھایا۔ جو کھاتے پیتے تھے ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھین کر برہاد کر دیا اور جو بھوکے تھے انھیں دنیا کی حرص و طمع کی شراب پلا کر فتنوں میں مبتلا کیا اور جب وہ فتنوں کی نظر ہو گئے تو چالاک لیدروں نے عیش کو شی اس طرح شروع کر دی کہ فکر احتساب اور اندیشہ فرما بھی نہ رہا۔ اس طرح ایک سامراج کی جگہ دوسرے سامراج نے لی۔ پہلا سامراج نقاب پوش تھا یہ بے نقاب ہے۔ اس افراط و تفریط، عدم توازن اور عام بے چینی کا علاج اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔

سوشلزم کے پھیلاؤں کا اصل سبب اقتصادی بہتری کا لہرہ ہے اور اس کے برعکس یہ خیال دین سے تنفر کے باعث عام ہو رہا ہے کہ اسلام اقتصادی نظام سے قہمی دامن ہے اور یہ کہ آج کی معاشی بد حالی کا مدافع اسلام میں نہیں۔ زیر نظر مضمون میں اسلام کے اقتصادی نظام کو عام فہم انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مضمون کی حیثیت ظاہر ہے کہ ایک ایسے مضمون کی ہے جو عام لوگوں کی معلومات کی خاطر لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی ریاست میں نافذ کرنے کے لئے اس نظام کو پیش کیا جائے گا تو ان تمام قیود و حدود اور صلاحات میں پیش کیا جاسکتا ہے جو کہ دوسرے نظاموں میں موجود ہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں جو اسلام کو عزیز رکھنے کے باوجود اس پر معاشی نظام کے لئے سوشلزم کا ہمارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بغور اسلام کے پیش کردہ نظام کا مطالعہ فرمائیں اور پھر مجھے مطلع کریں کہ آیا اس کو اس نظام میں کچھ کمی نظر آتی ہے؟ اگر یہ نظام مکمل ہے اور یقیناً مکمل

ہے تو بحیثیت مسلم ہمارے لئے اس کو اپنانا ضروری ہوگا۔ کچھ سادہ لوح مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مذہب مسلم ہیں لیکن اقتصادی حیثیت سے ہم سوشلزم اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ خواہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ ہی سمجھیں مگر خدا کے فیصلے کے مطابق اسلام میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہ کافر ہیں۔ جبکہ ایک شخص برضا و رغبت اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے کسی ادم سے ناظر جو اپنے کا حق رہتا ہے اور نہ ہی اسلام کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو اپنانے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔

ایک واقعہ

ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اسلام لانے کے بعد ہم کو کس درجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے تو اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اس کو کبھی استعمال نہ کرتے تھے جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے۔

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہودی تھے تو اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اسے کبھی استعمال نہ کرتے

تھے۔ لیکن اب جبکہ ہم اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو دیکھتے
ہیں کہ وہ اذیت کا ٹھونسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس
سے کراہت آتی ہے لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم حسب
سابق اس کے استعمال سے اجتناب کریں۔

نواس پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی۔

وَمَا يَأْبَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

یعنی: اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب
تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے لئے یہودیت کی طرف میلان کی کچھ گنجائش باقی
نہیں رہ جاتی۔

اب آپ غور فرمائیے کہ قرآن ہم سے کیسے اسلام کا مطالبہ کرتا ہے! اگر
واقعی ہم ایسے مسلمان ہیں تب تو ہم اپنے ایمان دعویٰ میں سچے ہیں ورنہ خود
فریبی کا شکار ہیں اور اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسلام
کو ایسے لوگوں کی قلعی ضرورت تھی۔

اب میں اصل مسلمان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اقتصاد

آپ نے بار بار یہ لفظ مختلف سیاقوں میں مستعمل ہوتے سنا ہو گا مثلاً
اقتصادی، اقتصادیات، وغیرہ۔ عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ہیں۔۔۔
درمیان پالنے اور معاشیات، کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں ایسے وسائل

کا دریافت کرنا جو دولت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقوں اور اس کے مناسب
خرچ اور اس کی بربادی کے صحیح اسباب کی اطلاع دیں۔

علم الاقتصاد کے دو شعبے ہیں، اجتماعی اور انفرادی۔ اس علم کو دنیا
بھر کے مفکرین نے اپنا موضوع سمجھنا پایا اور اس پر دامنی کا وہیں فروغ کرتے ہیں
کوئی کسراٹھانہ رکھی یونان کے افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ (REPUBLIC)
ہیں۔ اس مسئلہ کو بیان کیا، کیسل (CASSIDY) سن (MILL) سمجھ

(SMITH) ریکارڈ اور جون نے اس مسئلہ پر کافی بحث کی اور آخر میں گارل
مارکس نے اشتراکی نظریہ ایجاد کیا اور یورپ بلکہ مشرق و مغرب کے بہت وسیع
تر علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے
قوانین اور وضع کردہ اصولوں میں کوئی بھی انسان کی ارفع و اعلیٰ اقدار کا فائدہ
نہیں۔ کسی سے سکون قلب اور اطمینان روح حاصل نہیں۔ کوئی بھی عدل و انصاف
کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔

افلاطون نے اقتصاد کی حیثیت سے انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا
یعنی آقا اور نظام اس طرح اس نے اقتدار اعلیٰ انسان کو سوئپ دیا تاکہ وہ اپنے
دیگر بنی نوع پر ظلم و زبردستی کرنے میں آزاد ہے۔ اس نے منفی تعلقات میں ادارہ کی
ردار کھ کر معاشرے میں گنداما حول پیدا کیا، یورپ کا نظام جمہوریت مالداروں کی
جھولیوں بھر رہا ہے یہی حال روما اور فارس کے نظاموں کا ہے یہ فارس ہی ہے
جو مزدک کی جہا سوزہ تعلیم سے بہرہ ور ہوا۔ اشتراکیت بھی ایک مخصوص طبقے کی
بادشاہت اور تکرانی کی معنی ہے۔ اور وہ ہیں مزدور اس طرح وہ بھی عدل

انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ اس میں سوائے حیوانیت اور اس کے
تقاضوں کی تکمیل کے کچھ سکھایا نہیں جاتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
اسلام کے نظام معیشت سے متعلق ایک بہترین اور سادہ تقریر فرمائی ہے جس
کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

• واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور زمین میں انکی معاش
حیات کے سب کچھ سامان فراہم کر دیا اور ان سب کو سب کے لئے مباح کر دیا اور
عام کر دیا تو ان چیزوں سے مستفیض ہونے کے لئے انسان ایک دوسرے پر سبقت
لے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور مزاحمت و مناقشت کا دور دورہ ہو گیا تب
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سبقت کر کے کسی شے کو اپنے قبضہ میں کر لے
یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آجائے یا ان کے علاوہ ایسے
ہی دوسرے طریقوں سے قبضہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اب دوسرے شخص کو
مزاحمت کا حق حاصل نہیں۔ البتہ دوسرے کی مقبوضہ شے کو حاصل کرنے کا
جائز طریقہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے ذریعے اور لین دین کے طریق پر تبادلہ
کی شکل پیدا کرے یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی کا معاملہ اس طرح انجام
پائے کہ ہر دو جانب اس کے متعلق صحیح علم ہو اور اس معاملہ میں التباس اور
دھوکے کو دخل نہ ہو اور نہ غلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی ہو نیز جبکہ انسان
مدنی الطبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون اور اشتراک کے
بغیر ناممکن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی اشتراک عمل کو واجب
کر دیا اور یہ بھی لازم قرار دیا کہ کسی فرد کو بھی ایسے امور سے کنارہ کش ہونے

کا حق حاصل نہیں جو تمدن میں دخیل ہیں مگر یہ کہ کسی شخص کو بعض مجبور کن حالات ایسا کرنے پر مجبور کر دیں۔

نیز اسباب معیشت کے اسباب بنے میں اصل الاصول یہ ہے کہ اموال مباح ہیں سے کسی شے کو اپنے قبضہ میں لیا جائے یا ان اموال مباح کے وسیلے سے جو کہ مالی ترقی کا ذریعہ بنا کرتے ہیں اپنے مقبوضہ اور شخص مال کو ترقی دیکھائے مثلاً چرائی کے ذریعے سے چوپالیوں کی افزائش نسل یا زمین کی دہستی اور پانی کی سیرابی کے ذریعہ سے زراعت و کاشت کاری کیجائے لیکن مال مباح کو اپنے لئے خاص کرنے یا دوسرے مباح اموال کو اپنے مال کی ترقی کا ذریعہ بنانے میں شرط اولین یہ ہے کہ تصرفات اس طرح عمل میں نہ آنے پائیں کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لئے معاشی ذرائع کی تنگی اور ضیق کا باعث بن جائے اور اس طرح تمدن کو فاسد و برباد کر دے (یعنی جبکہ حلال وسائل معاش سب کے لئے یکساں طور پر مباح ہیں تو اب کسی شخص کو اپنے شخصی معاش کے لئے اسی قدر اس میں تصرف اور دعویٰ ملکیت جائز ہے کہ اس کا یہ عمل دوسروں کی معاشی زندگی کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے اور اس کی دولت مندی دوسروں کے لئے افلاس اور فقر کا موجب نہ بنے پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اگر معاشی معاملات میں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے مالی ترقی اور نمونہ برے کار نہ آئے تو تمدن کا صحیح اور سالم رہنا دشوار تر ہو جائے گا۔ مثلاً ایک چاہتا ہے کہ تجارتی مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے یعنی تجارت کو ذریعہ معاشی بنانا چاہتا ہے یا مثلاً ایک دوسرا شخص اپنی مکمل جدوجہد کے ذریعے

دوسروں کے مال کی دلائی کرنا ہے، یعنی محنت کو ذریعہ معاش بنانا ہے یا ایک
 تیسرا شخص اپنی نئی نئی پسندیدہ ایجادات کے ذریعہ دوسروں کے مال کو پیش کرتا
 اور بہتر بناتا ہے یعنی صنعت و ترافت کرنا ہے اور اس طرح دوسرے جائز طریقے
 اختیار کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں تعاون کے بغیر معاش زندگی میں استوار
 پیدا نہیں ہو سکتی۔

بہر حال ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک عمل ضروری ہے
 اور اگر یہ الی ترقی ایسے ذریعے سے کی جائے کہ اس میں سرے سے تعاون کا کوئی
 دخل ہی نہ ہو جیسے جوئے کا کاروبار یا ایسے طریقے سے اشتراک ہو کہ بنی
 تعاون نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں وہ ضرور مستحق تعاون ہو۔ حقیقی تعاون
 نہ ہو جیسے کہ سودی کاروبار میں ہوتا ہے کیونکہ سودیہ والا اپنی مجبوریوں
 کے پیش نظر سودیہ کو اختیار کرتا ہے جس کو سودیہ نہیں کہہ سکتے و
 (ماخوذ از مجلۃ الشہداء لہذا - جلد ۲)

شاہ ولی اللہ صاحب کی تقریب کے اقتباسات سے چند باتیں واضح ہوئیں
 ۱۔ زمین اور پیداوار زمین سب کے لئے مباح ہے۔ ہاں اس کا تعین و
 تشعیش اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کے لئے جائز طریقوں کو سنبھالا
 گیا گیا ہو اور اس میں فطری تفاوت ناگزیر ہے۔ یہی بات قرآن کی واضح
 تعلیمات میں ہے۔ ارشاد ہوا کہ۔

وَحُجَّتُ قَسَمْنَا بِلِقَائِهِمْ فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
 فَوْقَ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهَا
 ان کی معشیت کو دنیاوی

فوق بعضی در جنت -

(ذخرف)

زندگی میں تقسیم کیا ہے -

اور بعض کو بعض پر (مہشت

میں) درجوں بلندی دی ہے

اللہ جس کے لئے چاہتا ہے

رزق میں فراخی کرتا ہے اور

جس کے لئے چاہتا ہے تنگی

کرتا ہے -

۲۔ اللہ یَسْبِطُ الرِّزْقَ لِمَن

یَشَاءُ ویَقْدِرُ ،

(رعد)

۳۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْفًا

اَلْاَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ فِي

مَا آتَاكُمْ ،

(انعام)

اور وہی ہے جس نے تم کو

زمین میں ایک دوسرے کا

جانشین بنایا اور بعض کو بعض

پر مرتبہ دیئے تاکہ جو کچھ تم کو

دیا ہے اس میں تمہاری

آزمائش کرے -

۴۔ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي تَفْضَلُوهُ

فَضَّلُوهُ اِلا رِیَاسَةً لِّرِزْقِهِمْ

عَلٰی صَٰمِلٰتٍ اِیْمَانِهِمْ

فِیْهِ سَوَآءٌ اَفَبِعِزَّةِ اللّٰهِ

یُحْجِزُونَ - (نمل)

اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو

بعض پر رزق میں برتری دی

جسے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جن کو

زائد رزق دیا گیا ہے کہ وہ

اپنی روزی کو نیر دستوں پر

بٹاتے ہیں کہ اس روزی میں

سب برابر ہو جائیں پھر کیا یہ
لوگ اللہ کی صریح نعمتوں کے
منکر نہیں ہو رہے ہیں۔

۔۔۔ (محل)

اللہ تعالیٰ کے یہ واضح اسکامات رزق میں بعض افراد کی فضیلت میں یہ
حکمت بتاتے ہیں کہ غنی کو جو زائد دولت دی ہے وہ معاشی دستبرد کے لئے نہیں
بلکہ اس لئے کہ جتنی جس کے پاس زائد دولت ہو وہ یہ سمجھنے لے کہ اسپر اتنے ہی
اجتماعی حقوق عائد ہوں گے اور اس کی شرافت کی علامت یہی ہے کہ وہ اس
کو زبردستوں پر خرچ کرے ورنہ وہ اللہ کی رحمت کا منکر ہے ادھر غیر متمول کو
ہدایت ہے کہ وہ ناشکری نہ کرے اور نہ ہی دل میں بغض و حسد کو جگہ دے
چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَادْعَمْنُوا مَابِأَفْضَلِ أَلْفَا
اور تم اس چیز کی آرزو نہ

بہ بعضکم علی بعضی،
کرو جس میں اللہ نے بعض

کو بعض پر فضیلت دی ہے

۱۲۔ معاش کے حصول میں ایسے ذرائع استعمال کئے جائیں جن کی وجہ سے

دوسرے افراد پر تنگی رزق نہ ہو۔

۱۳۔ معاشی معاملات میں باہمی تعاون و اشتراک ضروری ہے۔

۱۴۔ معاشی تعاون صالح معاشی نظام کے مطابق ہونا چاہیئے اس میں سب

کی نیت صاف ہونی چاہیئے۔

۱۵۔ اسلام کے پیش کردہ صالح معاشی نظام میں وہ تمام معاملات ناجائز

ہیں جن میں تعاون باہمی کا مطلق دخل نہ ہو بلکہ ایک فرد کی خوشحالی دوسرے افراد کی بد حالی میں مضمر ہو، جیسے جو اپنی تمام مہذب اور غیر مہذب اقسام کے ساتھ سود اپنے لئے اور پرانے طریقوں کے ساتھ خواہ وہ مرکب ہو یا مفرد حرام ہے۔

۴:- اگر کوئی شخص اپنی مجبوریوں کے تحت کسی ناجائز معاملہ پر رضامند بھی ہو جائے تب بھی وہ ناجائز ہے کہ یہ رضامندی بھی جبری ہے، مثلاً ایک مجبور شخص اجارہ اور رہن میں کسی غلط شرط کو قبول کر لیتا ہے تو اسے رضامندی نہیں کہا جاسکتا، اسلام اور خدا کے کائنات کے نزدیک ایسے تمام معاملات باطل اور صریح ظلم ہیں، صالح معاشی نظام میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں خواہ ان کے لئے ظاہری فائدے کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں اس لئے کہ اس قسم کا کاروبار عوام کی بد حالی اور ان کے افلاس پر منتج ہوتا ہے اس لئے ہمارے سود اور بنکوں کا سسٹم دونوں ہی ملعون طریقے ہیں اسی طرح متاجری کا وہ نظام بھی باطل ہے جس میں اجیر کی حق تلفی ہوتی ہو اور اس میں مزدور کو سب سے نیسی اور بے کسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو اسی طرح اجیر کے لئے وہ خیانت بھی شدید حرام ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو۔

معاشی نظام کی تمام خرابیوں کا واحد علاج اسلام کا مضبوط مستحکم واضح اور مفصل نظریہ اقتصادیات ہی میں ہے اسلام ہی ایک صالح معاشی نظام کا صانع ہے۔

ایک اہم نکتہ

اسلامی اقتصادیات کا اخلاقی برتری، روحانی ترقی، اعلیٰ شعور کی بیداری اور ہر قسم کی ابتدائی اقدار پر منتج ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظریات کو قرآن و حدیث میں اس طرح الگ تھلک مدون نہیں کیا گیا کہ اسے باقاعدہ ایک علم، ایک مستقل فن کی حیثیت ہو۔ اسے اسلام کی روحانی اور اخلاقی صداقتوں کے نغمہ میں جا بجا بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان معاش کے جس حصہ کو بھی حاصل کرے اس کے دامن سے لپٹ کر یہ سب سعادتیں بھی اس کو نصیب ہو جائیں۔

اسلام اقتصادی انقلاب کا داعی ہے!

آج ہم جس پُر آشوب دور سے گزر رہے ہیں وہ ہر شخص پر عیاں ہیں اقتصاد کا ناہمواری اور لوٹ کھسوٹ نے انسان سے شرف انسانیت کو چھین لیا ہے تمام اخلاقی و روحانی ضابطے توڑے جا رہے ہیں اس موقع پر انسانیت کی دستگیری اسلام ہی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اسلام کا اقتصادی نظام انشاء قائم ہوگا تو وہ موجودہ اقتصادی نظاموں میں ترمیم یا اصلاح نہیں بلکہ انقلاب عظیم برپا کرے گا اور زندگی کی یہ بساط مکمل طریق پر الٹ جائے گی اب ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم اس انقلاب کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ برضا و رغبت ہم اس نظام کو قبول کر کے اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو سکیں اب ہمیں ہمت و بہادری اور اسلام کے جذبہ سرشاری سے کام کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا دھوکا اور فریب جو بین الاقوامی سطح پر دیا جا رہا ہے یہ ہے کہ موجودہ معاشی ابتری کا واحد حل سوشلزم میں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے بلکہ

بلکہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معاشی نظام قائم ہیں اور کسی نظام میں اس سے زائد خیابان نہیں ہیں جتنی سوشلزم میں ہیں۔ بلکہ روٹی پھرا اور مکان کا معاملہ کچھ ایسے طور پر ہی حل کیا گیا ہے۔ رہا معاملہ ظلم و تشدد نا انصافی کا تو یہ خود غرض انسان کے بنائے ہوئے ہر نظام میں ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ سوشلزم میں ظلم و تشدد بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور دیگر نظام ہائے معیشت میں منطقی نتیجہ کے طور پر۔ افسوس کہ آج مسلمان اتنی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لئے غیروں سے ضابطہ حیات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ انقلاب کا ہر وہ دعوتی بھوٹا ہے جس سے ہم سرخ یا سفید سامراج کی چوکھٹ پر جہیں سانی پر مجبور ہو جائیں۔ انقلاب کا صحیح مفہوم اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اس دور میں ایک ایسا نظام عملاً نافذ کر دیں جس کی عظمتوں کے سامنے سب نظام سرنگوں ہو جائیں۔ اگر ہم کسی ایسے انقلابی نظام حیات کے داعی نہیں ہیں تو بلاشبہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ انقلاب کے نام پر ہمیں کسی نہ کسی سامراج کی غلامی کرنی ہوگی، یہ انقلاب بلاشبہ ایک ایسا انقلاب ہوگا جو مشرق و مغرب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اس کا دار و مدار اسلام کے اقتصادی نظام ہی میں ہے۔

اسلام کا اقتصادی انقلاب ضرور کامیاب ہوگا

ماضی کے تاریخی حقائق مستقبل کے لئے صحیح پیشینگوئی ہو کرتے ہیں۔

ہم جیسے اس جہان پر غور کرتے ہیں جس میں اسلام کا معاشی نظام اور اقتصادی انقلاب آیا تھا تو وہ تقریباً ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہے بگاڑ کے ہی مادی

اسباب اس وقت تھے جو کہ اب ہیں مگر اسلام کا اقتصادی نظام شاندار کامیابی
اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، لہذا اب اس کے ناکام ہونے کا بظاہر کوئی سبب
نہیں، البتہ اس کے لئے شرط اولین یہی ہے کہ ہم اس نظام کے صحیح ہونے کا
پختہ یقین کر لیں اور اس کے بعد مرد میدان بن کر صفت آرا ہو جائیں، شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل بیسویں صدی سے مطابقت
رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلام کا ملخص یہ ہے۔

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور
دنویسی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنالیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان
نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا عامل یہ رہ گیا کہ وہ عیش کو شہی
کے اسباب میں مشغول ہو گئے اور ان میں کا ہر شخص سرمایہ داری اور تمول پر
فخر کرنے لگا اور اترانے لگا، یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے
ماہرین جمع ہو گئے جو بیجا عیش پسندوں کو دوا و عیش دینے کے لئے عیش پسندی کے
نئے نئے طریقہ ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لئے عجیب و غریب
دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور قوم کے اکابر اس
جدوجہد میں منہمک ہو گئے کہ اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق
ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان امر اور سرمایہ
داروں کے لئے یہ بات سخت قابل عیب تھی کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج
ایک لاکھ درہم سے کم قیمت کا ہو یا ان کے پاس ایسا سر بفلک عالیشان محل
نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام، بے نظیر پائیں باغ ہوں اور ص

ضرورت سے زائد نمائش کے لئے بیش قیمت سوا۔ یاں حشم و عدم اور حسین و
 تبیل باندیاں موجود ہوں اور صبح و شام رقص و سرود کی مٹھلیں گرم ہوں جام
 و سب سے شراب ارغوانی چھلک رہی ہو اور فضول عیاشی کے وہ سبب و سامان
 مہیا ہوں جو آج بھی تم عیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو۔
 اور جس کا ذکر قصہ طولانی کے مترادف ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی تھی
 کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا، نا اُمیدی و کاہلی بڑھتی جاتی تھی اور بہت
 بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام و مصائب میں گھری نظر آتی تھی، اس لئے کہ
 ایسی عیش پرستی کے لئے سرمایہ کی ضرورت تھی اور یہ ہر شخص کو میسر نہ تھا۔ اب
 بادشاہوں، نوابوں، امرا اور عمال حکومت نے معاشی دست برد شروع کر دی
 اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کاشت کاروں، تاجروں، پیشہ وروں اور اسی
 طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے انکی کمر توڑ دی۔
 اور انکار کرنے پر انکو سخت سے سخت سزائیں دیں اور مجبور کر کے ان کو ایسے
 گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بنادیا جو آب پاشی اور بل چلانے کے کام میں آتے
 ہیں اور پھر کارکنوں اور مزدور پیشہ لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی
 جائز ضروریات کے لئے بھی کچھ پیدا کر سکیں۔

خلاصہ یہ کہ ظلم اور نا انصافی اپنے عروج کو پہنچ گئی اس پر نشان
 حافی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنی اطروی سعادت و فلاح خدا
 سے قائم کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکی، پھر یہ کہ جن صنعتوں پر نظام عالم کی

وہ اکثر ایک قلم متر دک ہو گئی اور امراء و رؤساء کی تکمیل ہی سب سے
 بڑی خدمت اور سب سے بڑا حرفہ شمار ہونے لگی اور عوام کی حالت یہ ہوئی
 کہ انکی تمام زندگی بد اخلاقیوں کا نمونہ بن گئی اور ان میں سے اکثر کا گزارہ
 بادشاہوں کے خزانہ سے کسی نہ کسی طرح چلتا تھا۔ مثلاً ایک طبقہ جہاد کئے
 بغیر باپ دادا کے نام پر مجاہدین کے نام سے وظیفہ حاصل کرنے لگا۔ دوسرا
 مدبرین مملکت کے نام سے پلنے لگا کوئی بادشاہ و امراء کے نام پر قصہ خوانی
 کر کے شاعری کے نام سے پلنے پرورش پانے لگا خلاصہ یہ کہ کسب معاش کے
 بہترین ذرائع کا فقدان ہو گیا، چا پلوسی، مصاحبت، چرب زبانی اور دیگر
 داری ہی ذرائع معاش رہ گئے اس طرح انسان کے ذہنی نشوونما کی تمام
 خوبیاں ملیا میٹ ہو گئیں اور انسان پست اور ارذل زندگی پر قانع ہو گیا۔
 آخر جب اس مصیبت نے بھیانک شکل اختیار کرنی اور مرض عام ہو گیا تو
 خداوند علیم وخبیر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ پیغمبر بنا کر اس فساد
 کا خاتمہ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔

آپ نے ہدایات ربانی کے بموجب روم و فارس کی تمام رسومات
 کو فنا کر دیا اور ان کے فاسد نظاموں کے برخلاف ایک صالح نظام دنیا کو
 عطا کیا۔ اس نظام میں فارس و روم کی برائیوں کو اس طرح مٹا یا گیا کہ معاشی
 زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام و جمہور پر معاشی
 دست برد کا سبب بنے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات
 دنیوی میں بے جا انہماک کا باعث ہوئے ہیں، مثلاً مردوں کے لئے سونے

چاندی کے زیورات اور حریر و دیبا کے نازک کپڑے کا استعمال اور تمام انسانی
نفوس کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا
استعمال اور عالیشان محلات کی تعمیر اور مکانات میں فضول زیبائش و آرائش
کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہی فاسد نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی تباہی کا
نشاندہ مولد ہیں۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۱)

حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو مسائل چارے۔ ایسے ہیں وہ تقریباً
اسی نوعیت کے ہیں جن کا ذکر شاہ ولی اللہؒ کی زبان آپ نے سنا کیا سچ نہیں
کہ آج ہم جس اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں اس میں مندرجہ ذیل عناصر کامرما
ہیں۔

۱۔ زمین داروں اور عمال حکومت کی عیش کو شہنشاہی نے اُن کو ناجائز
استعمال کی راہیں دکھائیں۔

۲۔ ٹیکس جو عیاشیوں اور نژادگتوں پر مرتب ہوتے ہیں۔

۳۔ بہترین لباس، شاندار محلات اور شہوت رانی کے حرام ذرائع

۴۔ حکام اور عمال کے کامہ لیس سنا خواں۔

۵۔ صنعت و حرفت میں کمال حاصل کرنے کے بجائے فن، خوشامد
کی دگر بیاں حاصل کرنا۔

۶۔ مدبرین حکومت کے ناموں پر سیکڑوں بلکہ لاکھوں آدمیوں کا

عیاشیوں میں مصروف رہنا۔ ہر کام کے لئے کمیشن بٹھانا اور بلا ضرورت

محکمے قائم کرنا یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔

جب اسلام کا امتداد و نظام آیا تو اس نے ان تمام خرابیوں کی جڑوں کو اکیر کر ڈالا اور ظلم و نا انصافی کے محلات منہدم کر دیئے اور اب بھی جب انشاء اللہ اسلام کا امتدادی نظام قائم ہوگا تو وہ ان تمام برائیوں کا انسداد کرے گا نیز ان خرابیوں کو ختم کرے گا جو موجودہ وقت میں پائی جاتی ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی معاش کو ہم دو حصوں میں

مقسم کرتے ہیں۔

۱۔ انفرادی۔

۲۔ اجتماعی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ جماعت انفرادی سے بنتی ہے جس جماعت کے افراد اچھے ہوں وہ جماعت بھی اچھی ہے اور جس جماعت کے افراد اچھے نہ ہوں وہ جماعت کسی طرح اچھی کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔

فرد کی معیشت

اسلام میں فرد کو ایک با عزت مقام حاصل ہے اور یہ اس کی روحانی و جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کا جائز حق ہے ایک اسلامی معاشرہ ایسے ہی عظیم افراد سے تشکیل پاتا ہے اسلامی معاشرہ پھوٹی کوڑیوں کا نہیں اس کا ہر سوتی درہم عدنی ہے اور ہر گونہ لعل بد فحاشی اسلام فرد کی ایک گونہ استقلالی حیثیت کا داعی ہے اور یہ اس کا فطری حق ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام دین سے فطرت کہلاتا ہے اسلام کا یہ نظریہ سوشلزم کے

نظریہ سے قطعاً مختلف ہے کیونکہ وہاں فرد کی حیثیت اینٹ پتھر سے زائد نہیں جس کو سوشلزم کا شمار کاٹ پیٹ کر جہاں چاہے فٹ کر دے۔ اس مضمون میں فرد کی صرف اقتصادی حیثیت سے بحث کی جائے گی اس سلسلے میں تین چیزیں بہت اہم ہیں۔

۱:- فرد کہاں سے روزی کمائے؟ یعنی ذرائع کسب کیا اختیار کرے۔

۲:- کیا چیز کب کب کرے اور کس چیز کے کب سے باز رہے؟

۳:- کہاں خرچ کرے۔

اسبابِ معیشت

سب سے پہلی چیز اسبابِ معیشت کا حصول ہے یعنی یہ کہ آیا اسلام کی رو سے انسان کو بحیثیت مسلم رزق کی تلاش کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو ہر شخص جانتا ہے کہ لا دھبا نیتہ فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ علائقِ دنیوی کا ترک اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسبابِ عادیہ کو ترک کر دیا جائے، توکل کی حدود کا آغاز اسبابِ ظاہری کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اپنے دانت کے پیر باندھ دو پھر اسے چراگاہ میں چھوڑ کر اللہ پر توکل کرو۔

قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جا بجا صنعت و حرفت اور اکتشافات جدیدہ کو نہ صرف یہ کہ سراہا گیا ہے بلکہ انسانی خدمت کا بہترین ذریعہ ہونے کے باعث انبیاء علیہم السلام سے بھی منسوب

کیا گیا ہے۔ تاکہ امتیں صنعت و حرفت کو اپنی اہم ذمہ داری سمجھنے
ہوئے اختیار کریں۔

نبی اور

سائنسدان

یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو صنعت
و حرفت اختیار کی وہ انسان کی فلاح و بہبود سے متعلق تھی کسی نبی نے
کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کی جو امن دشمن کاموں میں استعمال ہو سکے اور
جو انسانیت کی تباہی و بربادی پر منتج ہو اور یہ ایک بڑا فرق ہے نبی
اور سائنسدان میں۔

سائنسدانوں نے انسانی فلاح و بہبود کے لئے بہت کچھ ایجاد
کیا مگر چند ایسے ہلکے ہتھیار بھی ایجاد کر لئے کہ ان کی موجودگی کی
وجہ سے ان تمام ہولنوں اور آسائشوں کو کالعدم سمجھنا چاہئے جو
سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں۔

اب کچھ حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص کے سر پر پھالسی کا
چند الگا ہو اور وہ تختہ دار پر کھڑا ہو مگر سامنے قسم قسم کے لذیذ
کھانے چنے ہوئے ہوں۔ اب اگر وہ بے عقل جائز نہیں ہے بلکہ
ایک حاسس انسان ہے تو اس کے سامنے اس لذیذ کھانوں کی کچھ
وقت نہ ہوگی۔

رائج الوقت مادی فلسفوں نے انسانی اعلیٰ اقدار کو ختم کر دیا ہے حالانکہ یہی اخلاقیاتی اقدار ہتھیاروں کی مسابقت اور دوڑ کے خاتے کا واحد ذریعہ تھیں۔ اب حال یہ ہے کہ تخریفاتِ اسلمہ کے حامی جب کہتے ہیں کہ ہتھیار کم کر دو سائنسدان سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اور بناؤ۔

سب سے پہلے نبی جنہوں نے صناعی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا وہ جناب نوح علیہ السلام ہیں اور آپ نے جو چیز بنائی وہ انسانیت کو ڈبوٹے کے لئے نہیں بلکہ ساحلِ مراد سے لگانے کے لئے بنائی۔
قرآن کریم میں ہے۔

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّارِ أَنْ يَبْعَثَ الْفَلَكِ بِأَعْيُنِنَا (الاعراف)“
اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا ڈیے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نوح علیہ السلام کشتی کے موجد نہ تھے تب بھی اس میں تو مجال انکار نہیں کہ آپ کی کشتی غیر معمولی صفت کی تھی۔ وہ اتنی لمبی چوڑی دیو پیکر تھی کہ دیکھنے والے مذاق اڑاتے اور جناب نوح علیہ السلام سے کہتے کہ آخر آپ اس کو چلانے کے لئے پانی کہاں سے لائیں گے قرآن کریم کی مرتجح آیت اس کشتی کے بڑے ہونے اور مضبوط ہونے کو بتاتی ہے کہ۔

وَلَهَا تَجْوَرِي بْهَمٍ فِي مَرْجٍ كَالْمَجَالِ (القرآن)

اور وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر ایسی موجوں کا سیدھا
بھاڑ کر چلی جا رہی تھی جو پہاڑوں کی طرح تھیں۔
داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ نَبْوٍ لِّكَ لَتَبْتَ الْحَاكِمَ مَن
بَا يَسْكُم (سبا)

اور ہم نے ان کو سکھایا (داؤد) زبردہ ہلکتے ہوئے فائدہ
کے لئے تاکہ حفاظت کرے تمہاری جگہ سے۔
یہ صنعت بھی لوگوں کے فائدے ہی کی تھی نقصان کے لئے
نہ تھی نہی نے بھاڑ کا طریقہ بتایا مارنے کا نہیں، زبردہ ہٹا کر دکھائی،
تلوار نہیں۔

سلم شریف میں ہے۔

كَانَ ذَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّادًا
ذَكَرِيَّا (علیہ السلام) بڑھئی تھے۔

خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صنعت
و معرفت پر تاکید کرنے کے لئے فرمایا کہ:-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ
مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ، وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ -

(رواہ البخاری)

کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو
اس کے ہاتھوں نے کمایا۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام
اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

یہاں "عملتین" ہاتھ کے کام سے مراد صنعت و حرفت ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کے لئے جس نبی کا نام لیا وہ
ذریعہ بنانے والے تھے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :-
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس معاش
کا بہتر ذریعہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا :-

دستکاری (ابن ماجہ)

اور یس علیہ السلام کے متعلق ہے۔

"کات ادس یس خیا طاً" جناب ادریس علیہ السلام
وہ زنی تھے (فتح الباری ص ۱ کتاب البیوش)

عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے عہد قریب میں
مشین، ملیں اور کارخانے نہیں تھے جو کچھ تھا وہ یہ کہ لوگ ہاتھ سے
مزدوریات کی چیزیں بناتے اور لوگوں کے ہاتھ مزدوریت کرتے اس
مشینی دور سے قبل صاحب حرفت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا
اور اس کی محنت کے مطابق اس کو مزدوری مل جاتی تھی مگر اب جبکہ

مشینی دور شروع ہو چکا ہے بلکہ عروج پر پہنچ چکا ہے ہاتھ پر تو کیا
 دماغ کے بھی بعض کام مشینیں کرتی ہیں، کارخانہ دار مزدور پر آقائی
 بلکہ مٹاؤ اللہ خدا کی کر رہے ہیں۔ یہ مشینیں بھی مزدوروں ہی نے بنائی
 ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیا یہ مشینیں صرف اس لئے ہیں کہ کم وقت
 میں کارخانے دار کی تجوری کو ڈانڈ سے ڈانڈ پر کر سکیں۔ انسانیت کا
 تو تقاضا یہ ہے کہ جس مزدور نے یہ مشینیں بنائی ہیں اس کو بھی جسمانی
 راحت اور سکون ملے اگر ایک مزدور کھڑی پر ۸ گھنٹوں میں مثلاً ۱۰ اگر
 کپڑا تیار کرتا تھا۔ اب مشین سے سو گز تیار ہوتا ہے تو مزدور کی تنخواہ
 اسی مناسبت سے ہونی چاہیئے تاکہ کارخانہ دار کے خوشحال ہونے کے
 ساتھ ہی محنت کش بھی خوشحال ہو جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ
 کارخانہ دار یا کوئی بھی آجر خود کو بیسویں صدی کا انسان سمجھے اور
 (اجیر) مزدور کو سترھویں صدی کے آثار قدیمہ میں سمجھے اور مزدور
 کے بارے میں کچھ اس طرح سوچے کہ۔

وے رہا ہوں مزدکی صورت میں اسکو میں زکوٰۃ
 درحقیقت اسکی محنت کا صلہ کچھ بھی نہیں

اس کی کم ظرفی نے فطرت کا بگاڑا ہے مزاج
 رفتہ رفتہ ہو رہی ہے وہ حسین و خشمگیں

سیم وزرے گھر بھی میں راضی نہ تھا روز ازل
 بن گیا مزدور بھٹ جا روب و تیشہ کار میں

اس دورِ تہذیب و تمدن کے موجد جو غلامی کو اعلیٰ کہتے ہیں اور اس کے فلاح بلا سانس لئے لیکچر پر لیکچر دیتے جاتے ہیں خود ہی اقتصادی غلامی کے جال کو وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں اور محنت کش مزدوروں کو غلام بے دام بنانے بنانے میں مصروف ہیں۔ محنت کی زیادتی اور عام انسان کی محرومی نے مفاد پرستوں کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ مزدوروں میں جذبہ انتقام کو بھڑکا کر ان کا سیاسی استحصال کریں اور اس طرح وہ خود صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کی جگہ مفت میں لے لیں۔ ادھر کارخانہ دار مذہب کی آڑ لے کر اپنی چیرہ دستیوں اور سفاکیوں کا جواز تلاش کر رہے ہیں مگر میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ دین اسلام میں ایسے لوگوں کے ظلم کے لئے کوئی جواز موجود نہیں اسلام دین فطرت ہے اور اس کا نظام حیات کسی انتقام یا ردِ عمل کی پیداوار نہیں بلکہ وہ خالق کائنات کا عطا کردہ وہ مقدس نظام ہے جو جانوروں پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا چہ جائیکہ انسان پر جس کو قرآن کی رو سے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے انسانیت کا یہ اعلیٰ تصور کہ وہ خدا کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے کسی ازم میں نہیں ملے گا یہ عجیب احمقانہ نظریہ ہے کہ انسانیت کی ہمدردی اور فلاح کے غم میں گھلنے والوں نے انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ کہ

انسان نے ایک معاشی جالوز رہا ہے۔

السانیت کے لئے ایسا گھٹیا تصور رکھنے والوں سے آپ کسی قسم کی اخلاقی یا روحانی توقعات کیسے وابستہ کر سکتے ہیں! اگر کارخانے ان کے سپرد کر دیئے جائیں تو یہ موجودہ حضرات سے کچھ زائد ہی کرم و مزا ثابت ہوں گے اور یہ بات تاریخی شواہد سے ثابت ہے لہذا اب انسانیت کی فلاح صرف ایسے نظام حیات میں ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے اور جس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور وہ بلاشبہ دین اسلام ہے۔

اسلام کو اپنا دین ماننے والوں کو خوش ہونا چاہیئے کہ وہ ایسے مقدس دین کو اختیار کئے ہوئے ہیں جو ہر منزل پر انکی دستگیری کو موجودہ سرمایہ داروں کے مظالم ختم کرانے اور مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لئے مسلمان کو اسلام کے خیر بار کہنے اور کسی ازم کو خوش آمدید کہنے کی ہرگز غلطی نہ کرنی چاہیئے۔ کیونکہ یہ مقاصد اسلام کی تعلیمات میں واضح الفاظ میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ظلم کی چند تدبیریں ملاحظہ ہوں۔

تدبیر نمبر ۱۔

مزدور مفلس و فاقہ کش ہے، تنے اور پیٹ نے اس کو عاجز کر رکھا ہے، سرمایہ دار جب اسے اس کے حق محنت کے عیوض سے بجائے ایک روپے کے سمرا آنے دیتا ہے تو وہ بخوشی اسے کو قبول کر لیتا

۳۹
 ہے، کیونکہ بصورت دیگر موت کا استقبال لازمی ہے
 ہے سرمایہ دار خوش ہے کہ یہ سودا ر ضامنہ سے
 طے پایا۔

تدبیر نمبر :-

پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کم مزدوری کے باوجود کام
 زائد سے زائد لیا جاتا ہے، مزدور اپنی بے چارگی پر آٹھ آٹھ آنسو
 بہا کر دس دس گھنٹے کام میں لگنا قبول کر لیتا ہے۔ سرمایہ دار خوش
 ہے کہ معاملہ برضا و رغبت طے پایا۔ لیکن اسلام اس مکاری کا پردہ
 چاک کرتا ہے اور بے بس کی رضا مندی کو کالعدم قرار دیتا ہے اور
 اس طرح روزی کمانے والے کو دونوں جہانوں میں مجرم قرار دیتا ہے
 غریبوں اور بے کسوں کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :-

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ثلثۃ انا خصمہم
 یوم القیامۃ ومن کنت خصمہ خصمتہ
 ورجل استاجرا جیرا استوفی منہ ولم
 یوفہ - (بیہقی ج ۱ کتاب الاجارہ)

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے

قیامت کے دن جھگڑا کروں گا اور جس سے میں تھگڑا
کروں اس کو مغلوب کر دیتا ہوں۔ ایک وہ شخص جس
نے کسی مزدور کو اجرت پر لیا۔ کام تو اس سے پورا لیا
مگر اجرت پوری نہ دی۔

کیا مزدوروں کا حق کھا جانے والے اب بھی یہ امید کرتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر کے بجائے ان پر رحم و کرم کے سائے کرنے
گا۔ مزدور سے اس کی طاقت سے زائد کام لینا درست نہیں ہے۔
وَيَسْتَعْمِلُهُمَا فِيمَا بَحْثَانَهُ وَيَطِيقَانَهُ بِلَا اِضْرَارِهِمَا۔

د مجلی ابن حزم اجارات ج ۸

اور ان دونوں کو آزاد اور غلام کو اتنا کام دینا چاہیے
کہ جبکی وہ طاقت رکھتے ہوں اور اس طرح کام لینا چاہیے
کہ ان کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔

یہ ہے اسلامی مساوات کہ آزاد اور غلام اگر مزدوری کریں
تو دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک برقرار رکھا جائے۔

تدبیر نمبر

ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا اجرت طے کئے سیٹھ صاحب کسی
سے کام لیں اور پھر بڑے محسانہ طرز پر اپنی دل پسند اجرت دیں جو
غریب مزدور مجبوراً قبول کرے، یہ کام سرمایہ دارانہ طرز کے ملکوں
میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا جتنا کہ اشتراکی ممالک میں ہوتا ہے

۲۱
چنانچہ اشتراکی ممالک میں جو بیگار کمپ ہیں وہ اس کی مثال ہیں
اسلام نے اس حرکت کو بے حد مذموم قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری سے
مروی ہے کہ ۱۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن
استیجار الاجیر حتی یبین الہ اجرة۔

(بیہقی کتاب الاجارہ ج ۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممالعت فرمائی ہے کہ مزدور کو
اس کی اجرت بتائے بغیر کام پر لگایا جائے۔

تدبیر نمبر

اجرت تو مقرر کی جائے مگر اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی جائے
اور وقت پر اس کی اجرت نہ دی جائے جس کی وجہ سے بے چارہ اپنی
ضروریات کو بروقت پورا نہ کر سکے۔

نیز یہ کہ ہر وقت خوشامد کرتا رہے اور اپنی اجرت مل جانے پر
کارخانہ دار کا شکر گزار ہو۔ گویا کہ اسے کوئی عطیہ ملا ہے، اسلام نے
اس حرکت کو شدید ظلم قرار دے کر ممنوع ٹھہرایا ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قال مظل الغنی ظلم۔ (بخاری و مسلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ۱۔
اعطالہ جیرا جزہ قبل ان یجفت عرقہ۔
(محلّی ج ۶)

مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے
پہلے دیدو۔

مراد یہ ہے کہ مال مٹول اور بہانہ سازی نہ کرو مگر افسوس کہ آج
کل مسلمان مزدوری پسینہ خشک ہونے سے قبل لے لیا۔۔۔ خون خشک
ہونے سے بھی قبل ادا کرنے کو تیار نہیں۔

تدبیر غمبشہ

مزدور کا حق تلف کرنے کے لئے اس پر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس
نے کام اچھے طریقہ پر نہیں کیا اور مال ضائع کر دیا۔ اس طرح بعض اوقات
اس پر جرم مانہ بھی ہوتا ہے اسلام نے اس سلسلے میں بھی ایک معتدل
راہ بتائی ہے اور وہ یہ کہ ۱۔

اجیر مشترک ہو یا خاص کار یگر اس پر مال میں نقصان
ہو جانے یا ہلاک ہو جانے سے کوئی تاوان نہیں آتا۔
تا وقتیکہ اس کا ارادی قصور یا ضائع کر دینا ثابت نہ
ہو اور ان تمام امور میں جب تک اس کے خلاف گواہ
موجود نہ ہوں، اجیر ہی کا قول معتبر ہے مگر اس سے
قسم لی جائے گی کیونکہ مستاجر کی چیز اجیر کے پاس بطور امانت ہے
(محلّی ج ۶)

اس کے علاوہ مزدور کا حق مارنے کے جو حیلے بھی ہیں اسلام نے ان کو شدید ممنوع قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ مستاجر اور اجیر کا برتاؤ اس اصول پر ہونا چاہیئے۔

کہ اسلام کی سنت یہ ہے کہ لوگوں (اجیر و مستاجر بائع و مشتری) وغیرہ کو آپس میں مہربانی، رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات کرنے چاہئیں۔ کیونکہ مسلمان اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(حجۃ اللہ ابوالنعمہ)

کارخانے دار اور مزدوروں کے لئے جو قانون بھی اس بنیاد پر بنایا جائے گا کہ اس میں کارخانے دار پر ظلم نہ ہو اور مزدور کا حق مل جائے، وہ قانون بلاشبہ اسلامی قانون ہو گا اور اس کو اسلامی قانون ہی کہا جائے گا۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اسی قسم کے قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پوری قوت کے ساتھ نافذ کر دے کیونکہ اسلامی قوانین کے نفاذ کا طریقہ صرف و فقط نصیحت ہی نہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی قانون خالی ہدایتوں اور نصیحتوں سے نافذ ہوتا ہے جب سے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والی قوت نافذہ ختم ہوئی اسلام کے عظیم قوانین محض رشد و ہدایت کا سرچشمہ بن کر رہ گئے ہیں جن کو سامنے اور سننے والے ذریعہ تسکین روح سمجھتے ہیں اور بس۔

زمین کے ملکیت کے متعلقہ اسلامی احکام۔!

زمین بھی دنیا کی دیگر نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے جس طرح
دنیا کی دوسری نعمتوں کا حال ہے وہی اس کا ہے۔ یہ کوئی جنتی نعمت
نہیں جس کے اہل ایمان داری ہوں اور کافر و مشرک اس سے محروم رہا
یہ وہ بات ہے جس کو تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے
آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا :
اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرتے رہو
بیشک زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسکو
چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور انجام کی سچائی پر ہر
گاہروں کے لئے ہوا ہے۔

(اعراف ۵)

قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی اسی مضمون کی آیات
موجود ہیں۔ ان آیات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ زمین اللہ کی ان
نعمتوں میں سے ہے جو دنیا میں بلا تفریق مومن و کافر جس کو چاہے

عطا فرماتا ہے، اگر داؤد و سلیمان علیہما السلام کو روئے زمین کی خلافت دی گئی تو مژدہ و بخت لفر جیسے کافر بھی تمام روئے زمین پر سلطنت کر گئے۔ ملکیت زمین معیارِ حقانیت نہیں، ہر فرد اور ہر جماعت اپنے وقت میں زمین کی مالک بن کر اس سے منفعت حاصل کر لے گی اور پھر آخر میں زمین رہ جائے گی اور زمیندار اسی زمین کا لقمہ بن جائیں گے جن سے ان کو پیدا کیا گیا تھا اور اس وقت کہا جائے گا کہ اب تک تو تم انفرادی اور اجتماعی طور پر زمین کے مالک تھے آج کس کے لئے ملک ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کے لئے۔ (القرآن)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

بعض حضرات کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ زمین اللہ کی ہے اس لئے کوئی فرد اس کا مالک نہیں بن سکتا اس کا پہلا جواب یہی ہے کہ اگر زمین کے اللہ کی ملکیت ہونے سے انفرادی ملکیت کی نفی ہوتی ہے تو اجتماعی ملکیت کس اصول سے باقی رہ جاتی ہے حکومت کے چند کارندے اس کے مالک کیونکر بن سکتے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر زمین کے اللہ کی ملک میں ہونے سے انفرادی ملکیت زمین پر قائم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیئے کہ اس جہان میں صرف زمین

اللہ کی ملک نہیں۔ بلکہ قرآن میں ہے کہ: اسی کی ملک ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (القرآن) لہذا مکان، کپڑے، سواری اور ہر چیز اللہ کی ملک ہوئی اور سب لوگ اس میں برابر کے حصہ دار قرار پائے تو پھر سوشلزم کیوں؟ مزدوریت کو اختیار کرنا چاہیے۔
 غیب یا درکھئے کہ قرآن وحدیث میں کہیں یہ غیر فطری حکم نہیں کہ زمین پر شخصی ملکیت قائم نہیں ہو سکتی زمین دیگر چیزوں کی طرح انفرادی واجتماعی ملکیت میں آ جانے کے باوجود بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا مالک اس لئے بنایا ہے۔

تاکہ آزمائے کہ تم زمین کے مالک بن جانے کے بعد

اس میں کیسا کام کر کے دکھاتے ہو۔ (اعراف ۵)

اسلام کا نظام ملکیت زمین نہایت صاف ستھرا اور جاگیرداری اور سرمایہ داری اور اشتراکی خرابیوں سے پاک ہے۔ اب ہم اس پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ قرآن میں تو اصولی طور پر وہی کچھ ہے جو ہم نے سورہ اعراف کے حوالے سے لکھا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

۱۔ زمین بھی دوسری چیزوں کی طرح حقیقت میں اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

۲۔ اللہ زمین کی ملکیت کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی۔

۳۔ جب زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے اور دوسروں کو اللہ اپنی

حب منشا مالک بناتا ہے تو زمین کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ
زمین کے مالک حقیقی کے فرائین و احکامات تسلیم کریں۔
زمین کی ابتدائی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ ارض مباحہ۔ یعنی وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو
- ۲۔ مملوک زمین۔ یہ خاص لوگوں کی ملکیت ہے اور وہ اس پر
تصرف رکھتے ہیں۔

پھر مباح زمینوں کی تین قسمیں ہیں۔
۱۔ ایک وہ زمین جو آبادی کے قریب بستی والوں کی مشترکہ
ضروریات سے متعلق ہے جیسے گلی سڑک، چراگاہ، قبرستان
عید گاہ وغیرہ کے میدان۔

۲۔ غیر آباد جنگلات، بنجر پہاڑی زمینیں جو نہ کسی خاص شخص کی
ملک میں ہوں اور نہ بستی والوں کے عمومی فوائد سے متعلق ہوں
اور نہ قابل زراعت ہوں۔ ان زمینوں کی اصطلاح شرع
میں "ارضے موافق" کہا جاتا ہے۔

۳۔ وہ زمینیں جو بستی سے دور ہیں اور کسی شخص کی خاص ملکیت
نہیں لیکن منفعت بخش اور قابل کاشت ہیں۔ یہ زمینیں،
اصطلاح شرع میں "ارضی بیت" کہلاتی ہیں و بدائع کاسانی ص ۱۹۲
اب ہر ایک زمین کے جداگانہ احکام ہیں۔

ایسی زمینوں پر کسی فرد کی ملکیت جائز نہیں۔ خود مسلمان

حاکم بھی اس کا مالک نہیں اس لئے وہ ان زمینوں کو بطور جاگیر بھی
 کسی کو نہیں دے سکتا بلکہ یہ زمینیں مسلم حکومت کی زیر نگرانی
 مسلمانوں کے عمومی فوائد کے لئے رہیں گی۔ یہاں یہ بات واضح
 طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ بعض فقہانے (۱) ان زمینوں کو رکھا ہے
 جو شہر یا بستی کے قریب ہوں۔ مثلاً امام طحاوی اور ابو یوسف سے
 بھی ایک روایت ایسی ہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آبادی کے
 آخری کنارے پر کھڑے ہو کر ایک شخص بلند آواز سے پکارے
 تو جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہ حصہ (۱) غیر مملوکہ زمینوں میں
 ہے اور جہاں آواز نہ پہنچے وہ حصہ (۲) میں شامل ہے لیکن ظاہر
 روایت میں یہ ہے کہ جو زمین بھی شہر والوں کے استعمال کی ہوں
 اور ان کی عام ضروریات اس سے متعلق ہوں خواہ شہر یا بستی کے
 قریب ہو یا دور ہو (۱) کی غیر مملوکہ زمین ہے اور اس کے واری
 احکام ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔

لہذا اب ضروری ہے کہ ایسی تمام زمینیں جو (۱) میں شامل
 ہیں اور لوگوں کو نا جائز طریقوں پر دی گئی ہیں بلکہ ایسی زمینوں
 کا کسی کے ہاتھ بیچنا یا بطور انعام دینا ہی درست نہیں (تحقیق و تفتیش
 کے بعد اسلامی حکومت کی نگرانی اور تحویل میں آنی چاہئیں جن سے
 اہل شہر عمومی استفادہ کریں۔ مثلاً کوئی شخص قبرستان میں مکان بنائے
 اور اس میں رہنے لگے یا قبرستان اور عید گاہ کی زمین میں کھیتی

باڑی شروع کر دے یا اس کی خرید و فروخت شروع کر دے تو وہ ناجائز ہے۔ البتہ قابل غور امر یہ ہے کہ آج کل شہ پھیلے جا رہے ہیں اور دیہاتوں سے انکی حدود ملتی جا رہی ہیں اور دیہاتوں میں لوگوں کی جائزہ ملکوں زمینیں ہیں لہذا وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ البتہ اگر ایسی زمینیں اہل شہر کے عمومی مفاد کے لئے خریدی ہیں مثلاً عید گاہ یا قبرستان وغیرہ کے لئے تو حکومت ان کو خرید کر عوام کی ضروریات پوری کر سکتی ہے مگر اس بیع و شرا میں نا انصافی ہرگز نہ ہونی چاہیے ورنہ یہ بیع و شرا باطل ہوگی۔

۲۔ ارض موات۔ یعنی غیر آباد زمینیں جو نہ کسی کی ملک ہیں اور ضروریات عمومی میں ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان بادشاہ دیا حاکم مجاز سے اجازت لے کر آباد کرے وہ اس کا مالک ہے۔ اس میں اسلام نے اس درجہ مساوات رکھی ہے کہ مسلم و کافر تک کافر نہیں رکھا اور اس کی وجہ سہرا کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:-

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (ابو عبیدہ ۲۸۵)

یعنی جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایسی زمین اگر کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر آباد کرے تو بھی... اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی یا امام کی اجازت ضروری ہے۔ تو ابو حنیفہ کے نزدیک امام

وقت سے اجازت ضروری ہے اور ابو یوسف اور محمد کے نزدیک
 امام کی اجازت ضروری نہیں۔ لیکن حق یہی ہے کہ امام کی اجازت
 ضروری ہونی چاہیے اس لئے کہ ایسی تمام زمینیں امام کی نگرانی میں
 ہیں۔ اسے حق ہے کہ وہ ان میں تصرفات کرے اور اس طرح ان خرابیوں
 کا سدباب بھی ممکن ہے جو موجودہ زمانے میں پیدا ہو سکتی ہیں اس
 قسم کے اراضی اگر امام چاہے تو کسی کو بطور عطیہ دے سکتا ہے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے عراق میں ایک زمین مانگی
 تھی تو آپ نے عراق کے گورنر کو لکھا کہ:

اگر یہ زمین جو یہ کہ نہیں ہے اور اس میں چراگاہ کا
 پانی بھی نہیں لگایا جاتا ہے تو آپ اس شخص کو دے
 دیجئے۔ (اموال ابو عبیدہ ص ۲۶۶)

حاکم اسلام ایسی اراضی میں مسلمانوں کی عمومی بھلائی کا جو کام
 مناسب سمجھے کرے۔ ثناء دینی شامی میں ہے کہ حاکم کو اختیار ہے کہ
 غیر آباد زمین (ارمن سوات) اور ہر وہ چیز جس پر کسی کی ملک نہ ہو چاہے
 تو کسی کو دیدے اور چاہے تو اس میں عامۃ المسلمین کا کام کرے
 ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کے یہ تصرفات اقربا پروری اور خویش
 نوازی پر مبنی نہ ہوں گے جس شریعت نے حاکم اسلام کو یہ اختیار
 دیا ہے اس نے حاکم اسلام کے لئے بھی کچھ شرائط رکھے ہیں اور
 اس کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ وہ عامۃ المسلمین کے سامنے

جوابدہ ہے اور اسلام کی زمین تاریخ میں اس مسئولیت اور
 جوابدہی کے بہت واقعات محفوظ ہیں۔ حاکم اسلام
 حاکم سے مراد پوری مملکت کا فرمان روا ہے) جب کسی کو
 ایسی اراضی کا حصہ دیدے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب ان پر
 عشر یا خراج بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان زمینوں پر بھی عشر و خراج
 اپنی تمام تفصیلات کے مطابق ہوگا جو کتب فقہ میں تشریح سے
 مذکور ہیں۔ حاکم جب کسی کو یہ زمین دیدے تو صرف قول سے
 یا تحریر سے وہ شخص اس کا حاکم نہیں بن جاتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ
 اگر اس نے چاروں طرف پتھر بھی لگا دیئے تو بھی مالک نہیں اس عمل
 کو اصطلاح میں "تخیر" کہتے ہیں بلکہ ایسی زمین پر ملکیت کے لئے زمین
 کا احیاء (آباد کرنا) شرط ہے۔

آباد کرنے کے معنی

زمین آباد کرنے سے مراد یہی نہیں کہ اس میں کھیتی باڑی
 کی جائے۔ بلکہ ہر زمین کا آباد کرنا اس کے حب حیثیت ہوگا۔
 علامہ مقدسی کہتے ہیں :-

احیا علی واحدۃ من ذالک تھیتھا

للانتفاع الذی ارید . جبہ

ہر زمین کا آباد کرنا اس کا اس مقصد کے لئے تیار

کرنا ہے جس کے لئے وہ موزوں ہے -

پھر علامہ مذکور نے بطور مثال چند چیزوں کا ذکر کیا ہے :

۱۔ اگر رہائشی زمین ہے تو اس میں مکان تعمیر کرنا جیسا

کہ اس ملک میں عام طور پر بنایا جاتا ہے یہ نہیں کہ

خالی پتھر اور کانٹے لگا دیئے جائیں۔ اگر جائیدادوں

کا بارڈر اور اصطبل وغیرہ بنانا ہو تو وہ اسی قسم کا

ہونا چاہیئے جیسا کہ بنایا جاتا ہے۔ گودام، سوں تو گودام

کی حیثیت کے ہونے چاہئیں، اگر کھیتی باڑی کے لئے

ہو تو کسی نہریا کنوئیں سے اس کی طرف پانی پہنچایا جائے

پتھر بلی زمین ہے تو پتھر وغیرہ نکالے جائیں۔ غیر

مناسب درخت اکھاڑ دیئے جائیں۔ ان کی جڑوں

کو کھود کر نکالا جائے ہل وغیرہ چلائے جائیں بہر حال

زمین کا آباد کرنا عرف و عادت کے مناسب ہوگا

آباد کرنا چاہے تو خود آباد کرے یا دوسروں سے

آباد کر لے اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک آدمی تو

زمین کو اول سے آخر تک خود آباد نہیں کر سکتا اس

کے لئے دوسرے انسانوں کا تعاون اور ان کی محنت

درکار ہے اور وہ اپنی محنت کی مناسب اجرت

پالیں گے۔ جب کوئی شخص ایسی زمین کا مالک

ہو گیا تو وہ اس زمین میں ہنر بھی کمود سکتا ہے کنواں
 بھی بنا سکتا ہے، مکان بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ غرض کہ تمام
 مالکانہ حقوق اس کو حاصل ہو گئے البتہ حکومت
 کے واجبات کا ادا کرتے رہنا۔ اس کے لئے ضروری
 ہے۔ اب کسی مسلمان حکومت یا عاکم کو وہ زمین چھین
 لینے کا شرعاً حق نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف
 اپنی کتاب الخراج میں کہتے ہیں :-

فلا یحل لمن یأقی من بعد ہم من الخلفاء
 ان یدر ذالک ولا ینخرجہ من ید من
 ہو فی یدہ واد ثاؤ مشتر یا۔

(کتاب الخراج ص ۳۲)

بعد والے خلیفہ کو اس زمین کے واپس کرنے اور
 اس کے مالک سے نکال لینے کا حق نہیں وہ زمین
 چاہے اس کو بطور وراثت ملی ہو یا اس نے خریدی
 ہو پھر کہتے ہیں -

فاما ما یأخذہ الولاۃ من ید واحد
 ارضا اقطعما اخر ذلک بمنزلة
 الغاصب غصب واحداً واعطى آخر۔

(کتاب الخراج ص ۳۲)

اور یہ جو حکام ایک سے زمین لے کر دوسرے
کو دیتے ہیں تو یہ غاصبوں کی طرح ہیں کہ ایک
سے چھین کر دوسرے کو دیدیا۔“

و و سوشلزم کی مذہب سے دشمنی

☆ اس عالم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا خدا کیلئے
کوئی جگہ نہیں۔ (تاریخ مادیت)

☆ مذہب عوام کی ایفون ہے اور عوام کا ناجائز استحصال کرنے
کے لئے آلہ کار ہے۔ (کارل مارکس)

☆ ہم اپنی جماعت میں مذہب کو رعایت دینے کے لئے ہرگز
تیار نہیں۔ (لینن)

☆ مذہب پر موت کا تیر چلا نا ضروری ہے اسلام اور دوسرے
مذہب کا اثر جو روسی عوام پر ہے اسے ہم ہمیشہ کے لئے
ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

(خروشیف)

قائد اعظم

نے

فرمایا

(۱)

ہم دونوں قوموں میں صرف "مذہب" کا فرق نہیں۔ ہمارا دین، ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

(۱۴ نومبر ۱۹۴۵ء ایڈورڈس کالج پشاور)

(۲)

مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے ضابطہ حیات، ثقافتی نشوونما روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں (۲۱ نومبر ۱۹۴۵ء فرنیئر مسلم لیگ پشاور)

عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:-

سوال:- مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟

جواب:- جب میں انگریزی زبان میں مذہب (Religion)

کا لفظ سکتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق

لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیوٹ

تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خوب جانتا

ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ

محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں۔ میں نے قرآن

مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر

کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات

میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات

موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی

ہو یا معاشی غرض کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات

کے احاطہ سے باہر ہو۔

(عثمانیہ یونیورسٹی -)

سوال:- اشتراکی حکومت کے متعلق کیا رائے ہے؟

جواب :-

اشتراکیت ، بالثویت ، یا اسی قسم کے دیگر سیاسی
اور معاشی مسائل درحقیقت اسلام اور اس کے نظام
سیاست کی غیر مکمل اور بھونڈی سی نقلیں ہیں۔ ان میں
اسلامی اجزاء کا ساربط اور تناسب نہیں پایا جاتا۔

یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا ؟
ماغ روشن و دل تیرہ و نگہ بے باک

♣
حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں ؟
آہ ! محکومی و تقلید و زوال تحقیق

♣
تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
مری نگاہ میں ثابت نہیں تیرا وجود
وجود کیا ہے فقط جو ہر خودی کی غور
کر اپنی فکر کہ جو ہر ہے بے نمود ترا

♣

شوکت سبزواری صاحب سے ایک سوال

حریت سیکرین مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۶۹ء میں زمین سے متعلق مضمون
نظر سے گذرا۔ اس میں شوکت سبزواری صاحب نے ایک حدیث بوالہ
بخاری نقل کی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔
بخاری کے الفاظ ہیں۔

من كانت له ارض فليزر رعيها وليمنعها اخلا
جس کے پاس زمین ہے وہ اس میں کاشت کرے۔ یا
اپنے بھائی کے حوالے کر دے۔

محترم سبزواری صاحب! سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث آپ
نے کسی اردو مضمون یا کتاب سے نقل کی ہے یا بہ نفس نفیس بخاری
شریف میں دیکھ کر نقل فرمائی ہے؟

اگر پہلی صورت ہے (جیسا کہ صفحات کے حوالے نہ ہونے اور اولیٰ
کے نام نہ ہونے سے ظاہر ہے) تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ آپ اسلام

کے ایک اہم مسئلہ پر قلم اٹھا رہے ہیں اور نقل و نقل پر اکتفا کر رہے ہیں اور اگر آپ نے بخاری کا خطہ فرمانے کے بعد یہ حدیث نقل کی ہے تو گستاخی معاف، آپ نے حق و یقین اور نظر مالا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں "خرد برد" کے مرتکب ہوئے کیونکہ آپ نے ایک لفظ حدیث کا چھوڑ دیا جس سے آپ کے خیالی اسناد لالہ کی عمارت سمار ہوئی ہے۔ حضور والا کیا تحقیق اسی کو کہتے ہیں؟

اب میں حدیث کے مکمل الفاظ نقل کرتا ہوں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت لہ ارض فلیزر عما لیمنحہا اخاہ فان ابی فلیمسک ارضہ۔

(بخاری شریف ص ۳۱۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے چلانیے کہ وہ اس میں زراعت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتہ دے دے اور اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

محرم! آخر غلطی دیا تہداری بھی تو کوئی چیز ہے آخر آپ نے "فان ابی فلیمسک ارضہ" کو کیوں داڑا دیا۔ یہ جملہ کتنا کسی دوسری امت کے لئے ہے؟ کیا یہ اسناد لالہ بالکل ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ

کوئی دعویٰ کرے کہ نماز نہ پڑھو اور دلیل پیش کرے لا تقربوا
 الصلوة نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اور لفظ وانتم سکاری،
 حالانکہ تم نشہ میں ہو، نہ لکھے۔ فاضل محترم آپ نے یمنعہا اخاء
 کا ترجمہ بھی غلط فرمایا ہے درحقیقت یہ لفظ عربی کا ہے جس کا ہر لفظ
 معنوی خصوصیت رکھتا ہے حتیٰ کہ عام طور پر جو الفاظ مترادفات سمجھے
 جاتے ہیں وہ محققین کے نزدیک مترادفات نہیں ہیں (الآ ماشاء اللہ)
 بلکہ ان میں خصوصی امتیازات ہیں جو فقہ اللغۃ اور اسی جیسی کتب
 میں مذکور ہیں۔ یمنعہا فتح یا ضرب کے باب سے ہے اس کے معنی
 عاریتہ کسی کو کوئی چیز دینے کے ہیں، اسی لفظ سے مینحہ ہے
 فتح الباری اور علینی وغیرہ میں اس کا ترجمہ یہ ہے۔

یمنعہا مینحۃ ای عاریتہ،

وہ زمین اگر چاہے تو بطور عاریت اپنے بھائی کو

دے دے۔

اور اگر نہ چاہے تو کسی کی جائز ملکیت کو آپ سلمان رہتے ہوئے نہیں
 مہین سکتے۔

ایک حدیث اس موقع پر سن لیجئے اصل کتاب میں دیکھ
 کر نقل کر رہا ہوں ترجمہ میں پوری احتیاط ہے عربی الفاظ اختصار
 کے پیش نظر نقل کرنے سے معذور ہوں۔

* طبرانی نے ابوالملیح سے اپنی سند سے روایت کی اور وہ

اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کو مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی قریب ہی ایک خطہ زمین ایک انعام کا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ مسجد کے لئے دے دو اور جنت میں گھر لے لو انھوں نے منع کر دیا پھر حضرت عثمانؓ ان کے پاس آئے اور کہا کہ دس ہزار درہم لے لو اور زمین مجھے دید و نہ تیار ہو گئے اور خریداری ہو گئی پھر حضرت عثمانؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اب وہ زمین میری ملکیت میں ہے مجھ سے آپ اسی قیمت پر خرید لیجئے جس پر کہ آپ انصاری سے خرید رہے تھے تو آپ نے ان سے یہ زمین جنت کے عوض خرید لی۔ (دواء الاقامہ ص ۳۳)

جناب اسلام نے شخصی ملکیت کا یہ احترام بتایا ہے مسجد کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین جبراً نہ چھینی خدا ان انصاری کا بھلا کرے ان کا انکار اور رسول اللہ کا اس انکار پر ناراض نہ ہونا شخصی ملکیت کے احترام کی عظیم مثال بن گیا آپ بھی اسی طرح زمینیں خرید کر غریبوں میں بانٹ دیں مگر غصب اور لوٹ کھسوٹ کی اہانت نہیں

اسلام میں ملکیت کا تصور اور احترام

اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے حتیٰ کہ خود انسان اور اس کی محنت و مشقت کا بھی اس کے قفل

عل کا بھی۔ قرآن کریم میں ہے۔ - واللہ خلقکم وما تمیلون
 د یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ
 ہی نے پیدا کیا۔

زمین و آسمان کون و مکان پرگ و ثمر، بحر و بر، انجم و اقتر
 شمس و قمر سب بھی کا وہ خالق ہے۔ قرآن کریم میں ہے (اللہ خلق
 السموات والارض با الحق رب العالمین) آسمانوں اور زمین کو اس
 نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔

۲۔ والافعام خلقھا لکم فیھا و فائدہ لکم و منافع و منها
 تاکاوت۔ (پہا نمل) اور جو پائے اللہ نے تمہارے لئے پیدا
 کئے ان میں تمہارے لئے گرمی ہے (یعنی اون ہے) اور دوسرے
 منفعتیں ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو۔

۳۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ (اللہ وہ ہے
 جس نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے۔

۴۔ اللہ خالق کل شیء (پہا نمل) ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔
 ۵۔ بلکہ عالم وجود میں اللہ کے سوا کوئی خالق ہے ہی نہیں اور شر
 مہ سوتا ہے۔

۶۔ هل من خالق غیر اللہ۔ (پہا نمل) کیا اللہ کے سوا بھی
 کوئی خالق ہے۔

اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے

تو وہ قطعاً کافر ہے اس کے کفر میں کسی بھی مسلمان کو شک کی گنجائش
 نہیں اب سوال یہ ہے کہ جس چیز کا خالق اللہ ہے کیا اس کا مالک بنا ہوا
 سکتا ہے تو اس کا ایک جواب تو خود ساختہ محققین دیتے ہیں اور وہ یہ
 ہے کہ ۱۔

زمین کو انسان نے نہیں خدا نے بنایا ہے اس لئے اس کا
 مالک انسان نہیں بن سکتا۔

رحیت سنڈے میگزین ۱۶ جون ۱۹۶۹ء (ڈاکٹر بڑوی)

یہ ایک اردو عبارت ہے جس کو ہر اردو داں بآسانی سمجھ سکتا
 ہے اس عبارت کے دو حصے ہیں۔

۱۔ زمین کو خدا نے بنایا ہے۔ یہ اندازہ تحریر اس امر پر دلالت
 کرتا ہے کہ صرف زمین ہی کو خدا نے پیدا کیا ہے اور باقی تمام
 چیزیں خود انسان نے پیدا کی ہیں۔ اور یہ عقیدہ قرآن کے مرتکب
 مخالف ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے واضح ہے۔ اس عبارت
 سے خدا کے خالق علی الاطلاق ہونے کا انکار ہوتا ہے۔ مندرجہ
 بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا خالق اللہ ہے اس
 کا مالک بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پر مغزہ دلیل مدعی کے برخلاف
 ہے کیونکہ مدعی کے نزدیک جو پاٹے، فرنیچر غلہ وغیرہ چیزوں
 کا مالک انسان ہوتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ قرآن کی درست
 یہ ہے کہ اللہ ہی ان چیزوں کا خالق بھی ہے (چاہے مدعی کا

یہ عقیدہ نہ ہو۔

ایک جواب کا بیان تو آپ نے سن لیا کہ جس چیز کا خالق اللہ ہو اس کا ایک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن سے دریا فت کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق اللہ ہو اور اس کے بنانے سے مالک بندہ ہو تو قرآن جواب دیتا ہے کہ:-

اُولٰٓئِكَ مِيْرٌ وَاَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ اٰیٰتِنَا

اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ (پہلے یس شریف)

اور کیا نہیں دیکھتے ہم نے بنا دیئے ان کے واسطے اپنے

پاؤں کی بنا ڈی ہوئی چیزوں سے جو پاؤں پھر وہ ان

کے مالک ہیں:-

انصاف شرط ہے عذر فرمائیے کہ ایک محقق صاحب جن پر عام

طرز سے وہ امر اور رموز منکشف ہوتے ہیں جو خود بانی اسلام کو بھی

معلوم نہ تھے معاذ اللہ، فرماتے ہیں جس چیز کا خالق اللہ ہو اس کا

مالک بندہ نہیں ہو سکتا اور قرآن فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ

جو پاؤں چالو رہم نے پیدا کئے ہیں اور تم ان کے مالک ہو۔

حقیقت حال یہ ہے کہ خالق کائنات نے زمین اور جو کچھ اس

میں ہے اور انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا فرمایا ہے پوری متاع

کائنات تمام عالم انسانیت کے فائدے کے لئے ہے اب اس سے فائدہ

حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت عطا فرمائی ہے۔ تاکہ

دنیا کی نعمتوں سے نفع حاصل کرنے میں ہم سے ظلم و جور واقع نہ ہو
 اور یہ شریعت فطرت کے عین مطابق ہے۔ قانون یہ بنایا گیا کہ جو شخص
 بھی اس متاع دنیا میں سے کسی چیز پر قبضہ کرے گا بشرطیکہ اس سے
 پہلے اس پر کسی دوسرے نے قبضہ نہ کیا ہو تو وہ اس چیز کا مالک سمجھا
 جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک کس کو کہتے ہیں تو شرعاً مالک وہ
 ہے جو اپنی مقبوضہ چیز پر بلا کسی مزاحمت کے جائز تصرف کر سکے وہ
 اپنی چیز بیچ سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، عاریتہ دے سکتا ہے رہن
 رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے اور اس میں
 اس کے مرنے کے بعد میراث ہوگی اب اگر کوئی شخص اس چیز کو اس
 کے مالک سے حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ کر
 اس کی چیز میں سے حصہ بخر اگر لیں کہ اس کا خالق اللہ ہے اور ہم تم
 دونوں اس کے بندے ہیں لہذا یہ چیز آدمی آدمی تمہاری آدمی ہماری۔
 بلکہ شریعت نے اس کے یہ طریقے بتائے ہیں۔ خرید، فروخت، ہبہ
 وصیت، میراث، یہ اصولی طریقے ہیں۔ ان کی فروع بھی ہیں ہر چیز
 پر قبضہ اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ مثلاً شکار کا جائز ہے۔ اگر کوئی
 اس کو پکڑے تو وہ اس کا مالک ہے پانی کا کنواں کھودے تو اس کا
 مالک ہے، زمین کو قابل کاشت بنائے، جبکہ اس پر پہلے کسی کا قبضہ
 نہ ہو تو وہ اس کا مالک ہے اب اگر کسی نے رہن پر قبضہ کیا تو وہ اس کو بیچ
 بھی سکتا ہے۔ عاریتہ اور ہبہ، وصیت سب کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہ کرے

تب بھی اس کا ہرن اس سے کوئی نہیں چھین سکتا یہی حال زمین کا ہے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احیا ارضاً میتة فھی لہ۔
 (اموال الی عبیدہ ص ۲) جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کا مالک
 ہو گیا اس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس زمین کو بیچ دے
 ہبہ کر دے، عاریتہ دیدے، وقف کر دے، بٹائی پہ دیدے لگان
 پر دیدے، وصیت کر دے۔ یا کچھ نہ کرے زبردستی اس کی زمین پر کوئی
 شخص مسلمان رہتے ہوئے قبضہ نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف میں ہے۔
 اور رافع بن خدیج راوی ہیں۔

اِذْرَعُوْهَا اَوْ اِزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا۔

(بخاری ص ۳۱۵)

تم اس زمین میں کاشت کرو یا کاشت کراؤ یا اسے روکے
 رکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی حدیث
 مروی ہے۔

۱۲۔ من کانت لہ ارضٌ فلیزرعها او فلیمنعها فان
 لم یفعل فلیصا ارضہ۔

(بخاری ص ۳۱۵/ ج ۱)

جس کے پاس زمین ہو تو چاہیئے کہ وہ اس میں کاشت
 کرے یا بطور عاریت کسی کو دیدے اور اگر اس پر راضی
 نہ ہو تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

۱۳۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِدْهَا أُولَئِمْنَهَا أَخَاهُ
فَإِنَّ ابْنِي فَيْصَلٌ أَرْضُهُ -

(مسلم صفحہ ۱۲/۲۰)

جس کے پاس زمین ہو تو چاہیے کہ وہ اس میں کاشت
کرے یا اپنے بھائی کو بطور عاریت دیدے اور اگر وہ
انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔
کسی جماعت یا حکومت کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی جائز
مملوکہ زمین لے کر کسی کو دے۔ کتاب الخراج میں ہے۔

۱۴۔ فَأَمَّا مَا يَأْخُذُ الْوَلَاةَ مِنْ يَدِ وَاحِدٍ
أَرْضًا قَطَعَهَا آخَرُ فَمِنْ ذَلِكَ ابْنُ زَلَّةٍ الْغَاصِبِ
فَصَبُّ وَاحِدٍ وَأَعْطَى آخَرَ -

(کتاب الخراج صفحہ ۲۱)

اور وہ جو بعض حاکم کسی سے اس کی وہ زمین لے کر
دوسرے کو دیدیتے ہیں، جو دوسرا حاکم اس شخص کو
دے چکا تھا۔ بمنزلہ غاصب کے ہے کہ ایک سے لے
کر دوسرے کو دے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں نہایت

زور دے کر اور شدید تاکید سے مسلمانوں کو جو وصیت فرمائی وہ
یہ تھی۔

اِنَّ رَمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ
حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي
شَهْرِكُمْ هَذَا۔ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ۔ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ
قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَتَفَقَّ عَلَيَّ

بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں
ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے تمہارا یہ دن (یوم النحر)
تمہارے اس شہر میں (بیت اللہ)، تمہارے اس ہبیدہ
(وڈوالجھ) میں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کیا میں نے حق بات
تم تک پہنچا دی۔ کیا حق بات میں نے تم کو پہنچا دی۔
سب نے کہا۔ جی ہاں اتب آپ نے فرمایا کہ اے اللہ
تو گواہ ہو جا۔

افسوس کہ جس امت کے مقدس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے مسلمانوں کی اہلک کو اتنا مقدس قرار دیا ہو اس کے امتی جذبہ
لوٹ مار سے اتنے سرشار ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زمینیں اور کارخانے
حاصل کرنے میں ان کے مالکوں کو جان سے مارنا بھی پڑے تو ہم گریز نہ
کریں گے۔ دنیا اسفاہ، ایک دوسرے مقام پر رسول اکرم فرماتے ہیں۔

مکمل المسلم علی المسلم حرام۔ دماء و مال و عذر منہ۔
 (رداء مسلم)۔ مسلم کی ہر چیز (غصب کرنا) دوسرے مسلمان پر حرام ہے اسکی
 جان اس کا مال اور اس کی عزت۔ یہ پیغام امن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا مگر مسلمانوں نے ان تین باتوں میں
 سے ایک کی بھی پرواہ نہ کی۔

اور زمین کے متعلق تو آپ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جس نے کسی
 کی ایک باشت زمین بھی ظلماً لی تو قیامت کے روز سات زمینوں سے
 زمین کا پار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

قارئین کرام ہرگز یہ تصور نہ فرمائیں کہ اسلام اس ظالمانہ جاگیر
 دارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہے آپ یقین کیجئے کہ کبھی بھی کسی
 عالم دین نے اس نظام کو خلافت راشدہ کا نظام قرار نہیں دیا۔ ہمیشہ
 علمائے کرام موجودہ نظام کے خلاف رہے اور اب بھی ہیں علماء اس
 وقت بھی اس منہربا نظام حیات کے مخالف تھے جب کہ، ڈاکٹر، صاحبان
 فرماتے تھے: روح اسلام، یہی نظام ہے۔ اسلام کی ترقی اسی نظام
 سے ہوگی۔ ملک کا استحکام اسی نظام میں ہے اور علماء کو قسم قسم کی گالیوں
 سے نوازتے تھے۔ آج بھی علماء پوری قوت سے جدید اشتراکی نظام
 کی مخالفت میں ہیں اور انشاء اللہ آخر دم تک حب مقدور کوشش
 کریں گے کہ مسلمان جو اب امریکہ اور برطانیہ کی گود سے کود کر نکل رہے

ہیں دوڑ کر روس اور اس کے کیمپ کی گود میں نہ جا بیٹھیں اور محض آقاؤں کی تبدیلی تک کام ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کی غلامی چھوڑ کر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہی دنیا میں اپنا مستقل وجود ثابت کر دیں یہی اصل حریت و آزادی ہے۔ اب سچے مسلمانوں کے سامنے دو اہم کام ہیں اول تو یہ کام ہے کہ مغرب سے درآمدہ نظام نے ہم مسلمانوں میں جو تباہ کاریاں کی ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ دوم یہ کہ ایک نظامانہ نظام کی جگہ دوسرا سفاکانہ نظام نہ آنے دیں جو اپنے خونخوار پنجے کھولے کھڑا ہے اس سے ملک کے ناموس اور اسلام کی عزت کو بچانا ہے۔ ابھی سطلی ذہن رکھنے والے ان حقائق سے غافل ہیں۔

جب بھی کسی ملک میں اشتراکی نظام آتا ہے اس کا نشانہ سب سے پہلے علماء جنتے ہیں اور یہ سب سے بڑی اور بین دلیل اس امر کی ہے کہ یہ نظام اسلام کے خلاف ہے اس کام کے لئے باقاعدہ کچھ لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں اور خریداری کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً کسی کو لینن پرائز دے دیا کسی کو کمیونسٹ لٹریچر کا ٹھیکہ دے دیا۔ یہ اسلام ہمارے جس نے ہر حملہ آور کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ حملہ کرے۔ پنجہ آزمائی کرے لیکن اسلام اس کا مقابلہ کرتے گا۔

آج ہمارے ملک میں جس طرح کمیونسٹوں، سوشلسٹوں کی سوانیاں

بن رہی ہیں لڑ بچہ تقسیم ہو رہا ہے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے جس طرح یہ لوگ کالجوں اسکولوں اور ملوں میں اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اگر ایک مہینہ کے لئے یہ تمام سہولتیں مسلمان مبلغین کو اشتراکی ممالک میں فراہم کر دی جائیں تو یقین کیجئے کہ اشتراکیت کے تار پود بکھر جائیں۔

بخاری و مسلم احادیث

کے ٹکڑے جوڑنے کی بجائے ایک ہی

مکمل حدیث پیش نظر رکھیے!

حریت میگزین میں ڈاکٹر شوکت سبزواری صاحب نے اسلام کے اقتصادی نظام کو منع فرمانے کا جو مشغلہ اختیار کر رکھا ہے اس میں وہ کہیں کہیں احادیث شریفہ سے بھی مدد لینے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک کوشش بنماری شریف کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا انہما احتیاط سے نقل فرمایا کہ اس سے ان کا تمام استدلال باطل ہوتا تھا میرے لئے یہ بات ناقابلِ برداشت تھی لہذا میں نے اس بات کو افشا کر دیا گرفت چونکہ سخت تھی اس لئے اس پر ڈاکٹر صاحب کا غم و غصہ ان کا فطری حق ہے مگر سننے میں آیا ہے کہ عمر کی پختگی سے انسان میں علم کی صفت زائد ہو جاتی ہے لیکن یہاں معاملہ ایسا نہ ہوا۔ عالم غیض و

غضب میں کہیں فرماتے ہیں -

”جو پیشہ ورانہ انداز میں زینت محراب و منبر بنے ہوئے

ہیں طہارت کے مسائل کے طرح خالص علمی مباحث

کو بھی وہ اپنے جاگیر سمجھتے ہیں“

و یہ معلوم نہ ہو سکا کہ طہارت کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب اپنی

کم مائیگی کے معترف کیوں ہیں جبکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے

کہیں ارشاد ہوتا ہے -

”میں زمین کا خدا کے سوا کسی مفتی یا غیر مفتی کو مالک

نہیں سمجھتا“

جب مذمت ہو چکی تو اپنی مدح سرائی ”شروع فرمائی کہ میں

وہ ہوں کہ جس نے پادری عبدالحق، پنڈت رام چندر دہلوی اور دھرم

بھکٹو سے مناظرے کئے اور اس طرح اسلام کی عزت بچی - ان لوگوں

سے ہمارے علماء نے بھی مناظرے کئے جس کو معلوم نہ ہوا اس سے آپ

اس قسم کی باتیں کیجئے اس کی تشریح بھی کسی موقع پر کر دوں گا - بہر حال

آپ نے ماضی میں اگر اس قسم کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو ہمیں اس

کے تسلیم کرنے میں کچھ تامل نہیں کیونکہ حریت میگزین کی ایک اشاعت

سے آپ کے اچھے ماضی کا پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ آپ کے چہرہ پر ایک

غریبورت داڑھی کی موجودگی کا بھی علم ہوا لیکن بات اب کی ہو رہی

ہے - حکما کا کہنا ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں کوئی تبدیلی اس وقت کرتا

ہے جبکہ اس کا باطن شدت سے بدل جائے۔ اب آپ نے اسلام پر جو
 کچھ لکھنا شروع کیا ہے۔ غالباً وہ کفار و حسانت کے طور پر ہے۔
 خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف و پانف واری سے اعتراف
 کر لیں گے کہ غلطی ہو گئی لیکن اس کے بجائے وہ ایک اور غلطی فرما رہے
 ہیں کہ ثبوت میں مسلم شریعت کی حدیث میں نہ یہود اجڑھا کا
 لفظ موجود ہے۔ دیکھئے حضور والا گفتگو سے قبل یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
 مبحث اور محلی نزاع کیا ہے محل نزاع ملکیت زمین کا مسئلہ ہے آپ
 کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملکیت زمین کے قائل نہیں۔ اس دعویٰ
 پر آپ نے ملکیت کی حدیث پیش فرمائی اور اس سے ایک جملہ نکال دیا
 کیونکہ وہ واضح طور پر زمین کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ خواہ وہ شخص
 زمین اپنے بھائی کو عایت دے یا نہ دے یا اجرت پر دے اپنی اس
 غلطی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تدبیر سے کام لیا
 جاتا اور دمانت کے ساتھ بخاری کی حدیث کے ٹکڑے کو مسلم کی حدیث
 کے مذکورہ ٹکڑے سے ملا لیا جاتا۔ یہ عجیب منطقی ہے کہ فلاں کتاب
 کے ٹکڑے کو فلاں کتاب کے ٹکڑے سے جوڑ دے جبکہ وہ نہ تو خیال
 پیدا ہوگی۔ جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اتنی لمبی اچھل کود تو رہا
 رکھی مگر بخاری کے ٹکڑے کو خود اس کے ٹکڑے سے کاٹ لیا آج کل مفید
 ٹکڑے کاٹنے اور چپکانے کا نام تحقیق یا ریسرچ ہو گیا ہے۔ بلکہ فن
 تحقیق تو اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ محققین فرمودات رسول اور

خراقات مارکس ولین کے محکمے جو کرکریا ایڈیشس پیش کر رہے ہیں
اب آپ کی خدمت میں خصوصاً اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں عموماً
احادیث پیش ہیں جو اس باب میں صریح ہیں کہ جب کوئی زمین خواہ وہ
کتنی ہی ہو کسی شخص کی جائز ملکیت ہو تو کوئی شخص مسلمان کہلاتے ہوئے
اور اسلام پر عمل کا مدعی بنتے ہوئے نہیں ہتھیاسکتا۔

۱۔ رافع بن خدیج کی روایت میں ہے کہ اذرعوھا اواذرعوھا
اوامسکوھا۔ (بخاری ص ۳۱۵ / ج ۱) خود اس زمین کی کاشت کرو
یا کاشت کراؤ یا اپنی زمین اپنے پاس یوں ہی رہنے دو۔

۲۔ حضرت جابر کی روایت میں ہے۔ من کانت لہ فلیزرعھا
اولیمنھا فان لم یفعل فلیمنسٹ ارضہ (بخاری ص ۳۱۵)
جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیئے کہ وہ یا تو اس میں خود کاشت
کرے اور یا کسی کو عاریتہ دے دے اور اگر یہ دونوں کام نہیں
کرتا تو اپنی زمین اپنے پاس روکے رکھے۔

مسلم شریعت کی طرف آپ نے میری توجہ مبذول کرائی ہے تو
اس سے زمین کی ملکیت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

۱۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ۔ قال کان
لرجل فضول ارضین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
کانت لہ فضل ارض فلیزرعھا اولیمنھا اخاہ فان

ابنِ قلیسک ارضہ (مسلم ج ۳) انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ کے پاس زائد از ضرورت زمینیں تھیں تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد از ضرورت زمینیں ہوں تو اسے چاہیے کہ یا تو خود ان میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بطور عاریت دے دے۔ پس اگر ان دونوں باتوں پر راضی نہ ہو تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

۱۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ۱۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ ارضٌ فلیزرعہا اولیمنہا اخاہ فان ابنِ قلیسک ارضہ (مسلم ج ۳) جس کی زمین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو اس میں کاشت کرے یا بطور عاریت دے دے اپنے بھائی کو اگر مالک ان دونوں چیزوں سے انکاری ہے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک جگہ لفظ ہبہ بھی ہے۔

۱۳۔ فلیہبہا اولیعرہا (مسلم ج ۳) چاہیے کہ ہبہ کر دے یا بطور عاریت دے دے۔

ان احادیث کے ملاحظہ فرمانے کے بعد غور کیجئے ڈاکٹر بنزوری صاحب فرماتے ہیں ۱۔

”حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قابضوں کے سامنے رو راہیں ہیں (۱) خود کاشت کرے (۲) یا بلا معاوضہ

(خواہ عارضی طور پر بھی) دوسرے کے حوالے کر دے
جو کاشت کر سکتا ہو۔

جواباً عرض ہے کہ صرف یہ دورا ہیں آپ کو اس وقت ہی نظر آسکتی
ہیں جیکہ آپ احادیث شریفہ کے ایک فقرے میں خیانت فرمائیں۔ لیکن
جب آپ بجائے خیانت کے دیانت سے کام لیں تو آپ کو یہ تین راہیں
نظر آئیں گی مگر واضح رہے کہ یہ تین راہیں زیر بحث احادیث میں ہیں۔
ورنہ اور راہیں بھی ہیں جن کو بعد میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا احادیث جو بحوالہ کتب درج کی ہیں ان میں کوئی بھی
ایسا فقرہ ترک نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ (بقول ڈاکٹر صاحب)
زمین پر ملکیت نہیں۔ قابل غور امر اہل علم کے لئے ہے کہ مسلم شریف
کی نقل کردہ حدیث میں لفظ 'فضول ارضیں' ہے۔ یعنی زائد از ضرورت
زمینیں، ایسی زمینوں کے متعلق حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ
موجود ہے کہ اگر وہ ان زمینوں پر بھی کاشت کرنے کو تیار ہو جائے
تب بھی کوئی طاقت اس سے یہ کہہ کر زمین نہیں لے سکتی کہ چونکہ تمہارے
خاندانوں کی ضرورت سے زائد ہے اس لئے اس لئے جبراً دوسرے
کو دیدو۔ اگرچہ معطل رکھنے کی صورت میں بھی کوئی جبراً نہیں لے سکتا
تو اب یہ حدیث ان منصوبوں پر پانی پھیر دیتی ہے جو غصب کے جواز
کے لئے تیار ہوتے ہیں۔

اب ذرا فلیسک ارضہ کو لیجئے۔

١٠ قوتها اسکوفا اترکوها معطلت.

(رفع الباری کتاب الزراعة)

اس کو روک لو یعنی اس کو معطل چھوڑ دو۔

یعنی اگر زمین میں تم وہ دو کام نہیں کرنا چاہتے تو یونہی رکھو اس لئے کہ زمین غیر مستعمل رہ گھسنے سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور پھر اگر کاشت نہ کی جائے دوسرے کو نہ دی جائے تو انسان اس میں اور بہت تصرفات کر سکتا ہے جو حدیث میں موجود ہیں اگر کوئی شخص اپنی زمین کے کسی حصہ کو معطل کر دے اس میں کاشت نہ کرے بلکہ اپنا مکان بنائے یا کارخانہ لگائے تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ ہرگز نہیں یا کاشت کرو یا کراؤ۔ ؟

ڈاکٹر صاحب لفظ اسکو ہا کو حدیث کا لفظ تو مانتے ہیں مگر اس پر راضی نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے۔ قابل کاشت زمیں یونہی ڈالے رکھنا جسے حدیث میں اساک کہا گیا ہے اسلام کی روح کے منافی ہے۔ "مجھے حیرت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح کو بہتر سمجھتے تھے یا ڈاکٹر صاحب زائد سمجھتے ہیں؟ اب اس اقرارِ عقلی اور انکارِ معنوی کی لطافتوں کو کون سمجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جو چیز پسند نہیں آتی خواہ وہ کتنی ہی صریح حدیث سے ثابت کیوں نہ ہو اس کو اسلام کی روح کے منافی کہہ کر مٹال دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ روح مرلے

شے نہیں کہ بخاری و مسلم میں نظر آ جائے یہ ایک لطیف شے ہے جو ڈاکٹروں کو نظر آتی ہے اس لئے اسپر کوئی کیا بحث کرے، ہاں اگر قرآن و حدیث کی بات ہو تو آدمی ہمت کرے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔

یہ سب فرار عن الدین ہے ہمیں ہر فیصلے سے قبل قرآن و حدیث اور سبیل مسلمین کو دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روح اسلام کے نام پر اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی فیصلہ مسلط کر دیں اور اس کی رو سے چودہ سو سالہ صالحین و متقین مسلمانوں کا عمل بالشرع خلاف شرع قرار پائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ملکیت زمین کی نفی کا دعویٰ یہ ہے کہ "زمین اللہ کی ہے اس لئے اب اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔"

قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر موجودات عالم پر انسان اگر جائز ذرائع سے قبضہ کرے تو وہ اس کی ملک میں آ جاتے ہیں بالکل اسی طرح زمین بھی ہے۔ جب آپ زمین کے مالک ہو گئے تو اب اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہیہ اور عاریت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اسکی وارث ہو سکتی ہے وغیرہ ان تمام تصرفات کے لئے آپ کو کسی ڈاکٹر یا غیر ڈاکٹر سے نوا بجیشن ٹریٹمنٹ حاصل کرنا ضروری نہیں۔

سویا داری کی خواہش پر

سود حلال کیا گیا !

اسب

سوشلزم کی خواہش پر

انفرادی ملکیت کی نفی ہو رہی ہے !

حقیقت کے قارئین بخوبی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر سبزواری صاحب نے زمین پر شخصی ملکیت سے انکار کے جذبہ میں سرشار ہو کر بخاری شریف کی حدیث میں جو تحریف کی تھی اس کا پردہ میں چاک کر چکا ہوں جس کا جواب ڈاکٹر صاحب کی جانب سے سوائے طعن و تشنیع کے اور گالی گلوچ کے اور کچھ نہ مل سکا۔ بہر حال ہم ان تمام حالات سے گزرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اگر ہمارے قلوب میں دین کی خاطر برا بھلا سنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہم بھی آج بجائے قال اللہ اور قال رسول پڑھانے اور وعظ و نصیحت کرنے کے کوئی اور کام انجام دے رہے ہوتے۔ جب انسان راہ الفت میں قدم رکھتا ہے تو اسے ہر قسم کی سعوتیں جھیلنا ہی ہوتی ہیں زمین پر شخصی ملکیت کے جواز کو میں نے

قرآن کریم اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حریت کی پھلی
اشاعت میں پیش کر دیا ہے۔ اب سنڈے میگزین ۲۳ جون ۱۹۶۹ء میں
ڈاکٹر صاحب کا مضمون پھر شائع ہوا۔ جس میں اکثر باتیں تو وہی تھیں جو
وہ ہر مضمون میں دہرانے کے عادی ہیں البتہ وہ چیز جس نے مجھے ان
سطور کے قلمبند کرنے کرنے پر مجبور کیا ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد ہے
”زمین سے کا مالک خدا ہے“ اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں
اس پر صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت طاؤس
سے جو روایت بیان ہوئی اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

”وَعَادَى الْأَرْضَ لِلَّهِ وَمَا سُودَ“

”قدیم افتادہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں“

(حریت سنڈے میگزین، ۲۳ جون ۱۹۶۹ء)

ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے زمین پر فرد کی ملکیت کے جائز نہ
ہونے پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرد ہیں ان کی ملکیت زمین پر
کیسے ثابت ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کی وضع کردہ شریعت کے مطابق
یہ ہونا چاہیے تھا کہ:

وَعَادَى الْأَرْضَ لِلَّهِ : زمین صرف اللہ کے لئے ہے۔

کیونکہ زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ رسول، لہذا ڈاکٹر صاحب
کے اصول کے مطابق مالک صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ رسول

کو بھی؟ معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بتدریج زمین کی ملکیت اللہ،
رسول، صحابہ اور پھر آخر میں افراد مسلمین کے لئے ثابت کر ہی دیں
گے۔ ع

کفر لٹا خدا خدا کر کے

ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی الفاظ کے صحیح
ترجمے کے ساتھ ایک اور لفظ اپنی طرف سے بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ
اصلی کے ساتھ مل کر نقل بھی اصلی کے داموں فر دخت ہو جائے۔
عربی الارض ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہر
ایسی زمین کہ جس کا اصلی مالک معلوم نہ ہو، اس میں لفظ افتادہ اپنی
طرف سے بڑھا دیا۔ حالانکہ ایک لغت نویس کو "فقه اللغة" سے واقف
ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں لغت میں کیا خرافات رینے بھرے ہوں گے۔ اب
نہایت غور سے ڈاکٹر صاحب کا عظیم کارنامہ ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب
نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا آخری لفظ نہایت احتیاط سے چھوڑ
دیا ہے کیونکہ اس سے ان کا تمام منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے۔ اب
پوری حدیث ملاحظہ ہو۔

• عن طاؤس عن مسد ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال من احبها مواقما من الارض

فہودہ وعادی الارض للہ ورسولہ ثم
ہی لکم منی - مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۱ کتاب الاول

لابی عبید القاسم بن سلام

طاؤس سے (مرسل)، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے افتادہ زمین کو آباد کیا وہ
اس کا مالک ہے اور وہ زمین جس کا مالک معلوم نہیں
وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے پھر اس کے تتم
میری طرف سے مالک ہو۔

۔ عادی الارض کی تفسیر میں شارحین حدیث نے لکھا ہے :-

ای قدیمہا التی یعنی پرانی زمینیں جن کا
لا یعرف لها مالک معلوم نہ ہو۔
مالک۔

اور اللہ و رسولہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :-

اقتصرت فیہا میں ان میں جو تصرف
کیف آشروا لمعطی من چاہوں کروں گا اور
آشاء - جس کو چاہوں گا دوں گا۔

تو حاصل کلام یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زمین
کی وسعتوں کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ (۱) موات (۲) عادی
موات کے بارے میں فرمادیا کہ جو چاہے آباد کرے اور وہ شرعاً اس کی

ملک میں ہے اور عادی، میں جس کو جتنا چاہوں کا عطا کر دوں گا۔
 ہمیں اس حدیث کے کسی لفظ سے ملکیت کی نفی نہیں ملتی۔ بلکہ
 ملکیت کا اثبات ملتا ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو آپ پھر لفظ اللہ میں
 جو "ل" ہے اس پر غور فرمائیں اور پھر "لکم" میں جو "ل" ہے اس پر
 غور کر لیں، کیا میں اہل علم کو فیصل بنا کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتا
 ہوں کہ آپ حدیث رسول میں کیوں خیانت اور قطع برید فرما رہے
 ہیں؟ اور پھر تحریرین دونوں قسم کی لفظی بھی معنوی بھی۔ لفظی اس
 طرح کہ جو لفظ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس قسم کی زمین
 کے مالک اول اللہ کے رسول ہیں اور پھر رسول کی عطا سے عام
 مومنین بھی مالک ہو سکتے ہیں آپ نے ان لفظوں کو کمال احتیاط سے
 اڑا دیا۔ اور معنوی اس طرح کہ آپ نے "عادی الارض" کے ترجمے
 میں ارض موات کے ترجمے کو بھی داخل کر کے دونوں کا کام ایک ہی کر دیا۔
 جب کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا حکم علیحدہ علیحدہ بیان
 کر رہے ہیں جیسا کہ حدیث نبوی کے ابتدائی حصہ سے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب
 آپ جو چاہیں فرماتے رہیں مگر خدا را حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
 کے ساتھ یہ ظلم روانہ رکھنے لغت کی اور بات ہے اس میں اگر غلطی ہوئی
 تو صرف دنیا ہی میں پکڑ ہوگی یا آپ کہہ دیں گے کہ یہ معاملہ میری ایجاد
 ہے تو بھلا پھر آپ سے کون الجھے گا لیکن حدیث رسول لغت نباشد
 میں آپ سے نہایت مودبانہ عرض کر دوں گا کہ آپ اپنے تخلیقی مضامین

لکھیے، اردو ادب سے متعلق لکھیے اور آپ کو حق ہے کہ اس بارے میں
جب تک معلومات ہیں وہ بھی لکھیے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو مدنظر
رکھیے: لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ
پڑ دین کے معاملے میں خدا نے سمع و بصر اور عقل و فکر پر پہرے بٹھا دیئے
ہیں۔

اس مرتبہ آپ نے ابن خلدون کو بھی دھر گھسیٹا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا
کہ آپ ابن خلدون سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ بلا وجہ میں نے اس میں
کئی گھنٹے صرف کئے انھوں نے کتاب اول کی پانچویں بحث میں اس
کے سوا کچھ نہ کہا جو مسلمان کہتے ہیں بلکہ موجودہ معاشی نظریات پر کاری
ضربیں لگائی ہیں۔ آپ اسے دوبارہ پڑھ لیں۔ آپ کے تین نکات کا
اجمال پڑھا۔ مگر تفصیلات میں لحدوں، افسوس، لعن طعن، دعوائے
مجددیت، تحریف لفظی و معنوی، تکرار لفظی کے علاوہ کوئی علمی بات نہ
مل سکی۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمیں ضرور مغربی سرمایہ داری اور
جاگیر داری نظام کو دھا دینا چاہیے اور اسلامی معاشی نظام کا محصل
تعمیر کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرمایہ داری اور
اشتراکیت کے بارے میں تو کچھ نہ کہیں اور اسلام کا گلا دباتے چلے جائیں
ہمیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں ہی
مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں
فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں کی علمی اور عملی آزادی نے کتنے مسلمانوں کے

دلوں سے اسلام کی عظمتیں محو کر دی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ
 تو جس نظام حیات کا چرچا دیکھتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ اسلام کی روح
 بھی یہی ہے کبھی سرمایہ داری کے ڈھانچے کو سہارا لگانے کے لئے سود
 کو حلال کر دیتے ہیں اور کبھی سوشلزم کو رائج کرنے کے لئے شخصی ملکیت
 کے واضح اسلامی نظریے کو ہی مسخ کرنے لگ جاتے ہیں آخر آپ ملکیت
 کے حدود و قیود اور اس پر عاید شدہ ذمہ داریوں اور حلال طیب
 کے کسب تبذیر و اسراف اور معاشی عدل جیسے اہم مسائل پر کیوں نہیں
 سوچتے۔ غیر فطری مساوات سے آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے خود اپنے
 گھر کے افراد پر نگاہ ڈالئے آپ اور وہ کتنی چیزوں میں تکوینی یا
 تشریعی طور پر مشترک ہیں۔ جب ایک گھر کے افراد میں مساوات نہیں
 تو ملک بھر کے لوگوں میں مساوات کیسی؟ واللہ الموفق الی سبیل الرشاد۔

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان
 اللہ کرے تجھ کو عطا جرأت کردار

(اقبال)

سود کی حلت پر

ڈاکٹر سبزواری صاحب

کا فتویٰ !

میں نے اپنے مضامین میں ذکر کیا تھا کہ ، ڈاکٹر صاحب نے سرمایہ داری کا مضامین پر سود حلال کیا تھا۔ تو اس پر سبزواری صاحب کی طرف سے یہ دہ داری کی کوشش کی گئی کہ ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا تھا۔

میں نے تلاش بسیار کے بعد ڈاکٹر صاحب کے مزمودات منکم کو تلاش کر لیا ہے۔

۱۔ ربا کی شرعی حیثیت واضح نہیں ، اسکی تشریح و تفصیل

نیز حرمت میں اہل علم و امر کا اختلاف دیکھا گیا ہے

چنانچہ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے دیوبند کے

مشہور عالم مولوی ناظر حسین صاحب نے جو میری

طالب علمی کے زمانے میں شمس الہدیٰ پٹنہ کے صدر

مدرس تھے عام اور متعارف سود کے جواز کا فتویٰ

دے دیا تھا۔ (انجام ۹ نومبر ۱۹۶۳ء)

ڈاکٹر صاحب کے اس فتوے سے ظاہر ہو گیا کہ سود کے حلال ہونے پر نہ تو قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے نہ ہی خلفائے راشدین تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس میں کچھ اختلاف ہے البتہ پٹنہ کے ایک صدر مدرس صاحب نے آج تقریباً نصف صدی پہلے اختلاف کیا تو سود جائز ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ سود جائز ہے اس لئے کہ اب سے تقریباً نصف صدی پہلے ڈاکٹر سبزواری صاحب کو جائز قرار دے چکے ہیں۔

اب ڈاکٹر صاحب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں قرآن میں بھی سود کا جواز نظر آتا ہے (معاذ اللہ) کہتے ہیں۔

ترآن کا فیصلہ ہے کہ اے مسلمانوں! دگنا
تگنا ربا مت لو لوگوں کی چمڑی مت ادھیڑو۔
(انجام ۹ نومبر ۱۹۶۳ء)

غور فرمائیے کہ قرآن کو کس طرح کھلونا بنایا جا رہا ہے
ڈاکٹر صاحب کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ دس روپے پر ۹ روپے
سود لینا حلال و طیب ہے لیکن یہ بات حرام ہے کہ دس پر دس
روپے سود لیا جائے۔ لہذا۔ ڈاکٹر صاحب کے اسلام میں
سرمایہ دار اب بھی بہت نقصان اٹھا رہے ہیں کہ سود کی

مشرع کم رکھی ہوئی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکو بہت چھوڑ
دے رکھی ہے۔

اب آپ ہی غور فرمائیے کہ اس قسم کے لوگ کس
منہ سے سرمایہ داری کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اگر مخالفت
کریں بھی تو اس میں وہ کب سچے ہو سکتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ
تو سرمایہ داری کی مخالفت ہے نہ اشتراکیت کی حمایت بلکہ
مقصود بالذات یہ ہے کہ اسلام کے مسلمات اور اس کے بنیادی
اصولوں کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا جائے اب آپ خود دیکھئے
کہ یہ کس قدر طفلانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دگنا کھانے
کی ممانعت کی ہے۔ پھر کل کلاں کو دوسرے صاحب اٹوکر
کہیں گے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے "سود کھانے کی ممانعت
کی ہے" لہذا سود کھانا تو حرام ہے مگر اس سے بلڈنگ بنانا
اور کار خریدنا وغیرہ جائز ہے (استغفر اللہ) جب اللہ تعالیٰ
نے یہودی پرست کو حرام کیا اور اس دن شکار کی ممانعت کی
تو انہوں نے بھی اسی قسم کی تاویلات کی تھیں۔ لیکن خدا کو
دھوکا دینا کب ممکن ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ جتنی بھی
محرمات قطعہ ہیں ان کا قلیل و کثیر سب ہی حرام ہے۔ شراب
کا ایک قطرہ اور ایک پیگ یکساں طور پر حرام ہے پھر دسی
اور انگلیش دونوں قسم کی شراب حرام ہے یہ نہیں کہ وہی

وہی شراب ہو جو نزول قرآن کے وقت بنائی جاتی تھی اور اب
جو سائنٹفک طریقوں سے بنتی ہے وہ حلال ہو جائے۔ قرآن
سے فرصت حاصل کرنے کے بعد حدیث کی طرف عنان توجہ
کو موڑو اور اشہب قلم کو یوں مہمیز لگائی۔

”انے احادیث سے ربا کے مفہوم کی وضاحت
نہیں ہوتی اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام ربا
(سود) کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ . . . بہر حال
احادیث سے بینک کے سود پر جو اس وقت زیر
بحث ہے کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

(انجام نومبر ۱۹۶۳ء)

ظاہر ہے کہ جب ان آیات و احادیث سے روشنی حاصل
ہی نہ کی جائے گی جو اس سلسلہ کی ہیں تو روشنی کیسے پڑے گی اگر اس
آیت ہی کو لے لیا جائے تو حرمت سود پر اس کی روشنی سورج
سے بھی زیادہ ہوگی۔

، اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرہ)
اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا لوگوں پر ہے اس
کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم

نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
سے جنگ کا اعلان قبول کر دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سود ختم کر دیا تھا کسی
ادنیٰ سے ادنیٰ شرح کو باقی نہ رکھا، بس اصل مال مالک کے لئے
ہے۔ قرآن میں ہے :-

وَأَنْ تَبْتَغُوا مِنْكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ (ابقر)
اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اس المال لینے کے
ہی حقدار ہو :-

اب اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو
اتنا لے سکتے ہو کہ دینے والے کی چمڑی محفوظ رہے۔

حدیث شریف میں صراحت سے سود کھانے والے اس
کے گواہ اور اس کے لکھنے والے تک پر لعنت کی گئی ہے۔
اب یہ کہنا کہ وہ کون سی اجناس ہیں جن میں سود ہے اور
وہ کون کون سی ہیں جن میں سود نہیں ہے۔ تو ان جزئیات
کی اگر تشریح نہ بھی ہو تو ان کے اصول بہر حال موجود ہیں
اور ان میں بینکنگ اور روپے پیسے کے سود میں تو کسی قسم
کا خفا ہے ہی نہیں۔ اور پھر اصل مسئلہ شرح سود کا ہے۔
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سود کی ہر شرح نفوسِ قلیبہ
سے حرام ہے اور اس کی حرمت پر ہمارے پاس

بیان شافی موجود ہے۔ اور کسی صحابی نے شرح سود سے متعلق بیان شافی نہ ہونے کا قول نہیں کیا۔ اگر ہے تو سودی اشیاء سے متعلق ہے۔ سبزواری صاحب نے سود کے متعلق جو بے ربط باتیں لکھی ہیں اور جس طرح خلط بحث سے کام لیا ہے اس وقت اس کے بیان کا موقع نہیں یہ سطور تو صرف اس لئے لکھی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر متضاد نظریات رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سبزواری صاحب کو ڈاکٹر فضل الرحمن کا جائز و سجادہ نشین سمجھتا ہوں۔

اصلاح معاشرہ

ہر زمانے اور ہر قوم میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو اصلاح معاشرہ کی صدق دل سے فکر کرتے ہیں وہ معاشرہ کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور پھر نبض پر ہاتھ رکھتے اور اپنے علم و سوا بدید کے مطابق تشخص مرض کرتے ہیں اور پھر علاج تجویز

کرتے ہیں۔ لیکن اس امر سے ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نظریات مختلف ہیں۔ ایک نظریے سے معاشرہ کی بعض باتیں مرض ہیں۔ جبکہ دوسرا نظریہ ان کو صحت مندی کے لئے علامت سمجھتا ہے اور بالعکس۔ پھر بعض نظریات ایسے ہیں جن کے نزدیک زندگی کی کوئی قدر پائیدار نہیں، انسانیت کے جتنے فضائل ہیں وہ سب مستقل نہیں۔ زندگی ڈالو اڈول ہے۔ بعض معاشرے ایسے بھی ہیں جن میں انسان کو بے نگام چھوڑ دیا گیا ہے اور پھر وہ جو کام کرتا ہے ان کو عین کمال انسانیت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں معاشرہ زندگی کی مستقل اقدار پر تعمیر ہوتا ہے اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں کہ افراد تو بگڑے ہوئے رہیں اور معاشرہ منور جائے۔ جیسے ایک صاحب فرماتے ہیں،

”جو لوگ معاشرہ کے سدھارنے کی غرض سے فرد کی

اصلاح کے ذریعے ہیں وعظ و تلقین یا پند و موعظ

سے فرد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں وہ الٹی گنگا بہا ہے

ہیں۔ (ڈاکٹر شوکت سبزواری حریت ۳۰ جون)

لیکن خدا کے رسول اور نبی تو معاشرے کی اصلاح وعظ و نصیحت

ہی کے ذریعے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو وعظ کیا۔

اسلام نے بھی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہی بتایا ہے۔

قرآن کریم میں ہے :-

۱۰ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ
الحسنة: (آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف والتمندی اور
اچھے وعظ سے بلائیے۔)

اب قرآن کریم تو وعظ و نصیحت کی طریقہ اصلاح قرار دے رہا ہے
اور ایک ڈاکٹر الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بات
لوک کلک یا لوک زبان پر لائیں تو پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیں
کہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قوم کے باکردار
افراد ہمیشہ وعظ و نصیحت کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یا تو وہ
اس کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا پھر اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اصلاح
کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر قوم میں کچھ ایسے بے کردار لوگ بھی ہوتے
ہیں جو نصیحت کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے:-

”وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَجِي
وَنَعَمْتُ بِكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّو النَّصِيحِينَ۔“

(پ ۸ ع ۱۷)

میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت
کی لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔
اب ہمیں گنگا جنا کا رخ متعین کر لینا چاہیے کہ کس طرف سے
الٹی ہے اور کس طرف سے سیدھی ہے؟

جو لوگ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے کچھ واقفیت رکھتے
 ہیں تاریخ سے واقفیت کا ذکر اس لئے کیا کہ ڈاکٹر شوکت مہزدار
 صاحب کہتے ہیں: "اور جن خطوط پر حضور اکرم نے آج سے تیرہ سو چالیس
 سال پہلے ۲۰۱۱ء (۲۰۱۱ء) حریت میگزین) ڈاکٹر صاحب کے نزدیک
 تبلیغ اسلام کے آغاز سے اب تک ساڑھے تیرہ سو سال ہوئے ہیں
 ہمارے تاقص علم میں آپ کی ہجرت کو ۱۳۸۹ھ سال ہوئے۔ اور
 تبلیغ نبوت کے آغاز کا سن اور جوڑ لیجئے۔ ویسے بچے بھی جانتے ہیں
 کہ قرآن شریف کے نزول کا چودہ سو سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ
 الفاظ اس لئے کہے کہ میرے علم دوست حضرات خود ساختہ محققین
 کی اس انوکھی تحقیقات سے محروم نہ رہ جائیں۔ انہیں معلوم ہے
 کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انرا دہی کی اصلاح کی۔

کیا آپ نے یہ دعوائے نہ کی؟

اے اللہ اسلام کو عمر بن خطابؓ یا عمر بن ہشامؓ

توسیع پہنچائے (یعنی ان کو مسلمان کر دے)

کیا آپ نے ایک ایک آدمی کا دامن پکڑ کر اسے نصیحت
 نہ فرمائی۔ آپؐ مکی زندگی میں کیا کرتے رہے۔ کیا قوم کے
 سامنے اقتصادی منشور پیش فرماتے رہے یا جنت و دوزخ کا
 ذکر کرتے رہے۔؟ حالانکہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت

کا عالم یہ تھا کہ تین سال مسلسل چمڑا اور پتے کھا کر شعب
 ابی طالب میں گزار دیئے اور کبھی اسلام سے انحراف نہ کیا۔
 اگر وہ چاہتے تو کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پراٹھے
 کھا سکتے تھے۔ لیکن معلوم تھا کہ وہ پراٹھے جو اسلام کے لئے
 حضرت بن جائیں اس روکھی سوکھی کے سامنے بے حقیقت ہیں جس
 اسلام پر آنچ نہ آئے۔

حضرت خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں ایک ایسے معاشرے کی
 اصلاح کے لئے دینی ادبیں سابقہ اس معاشرے سے ہوا۔
 مبعوث ہوئے جو ہر قسم کے عیوب کا مرکز تھا۔
 کامل تلاش و جستجو کے بعد مجھے بیسویں صدی کے معاشرے
 میں کوئی ایسا نیا مرض نظر نہیں آتا جو چھٹی صدی کے معاشرے
 میں موجود نہ ہو۔

عقلیت *RATIONALISM* مادیت *MATÉ*
REALISM - قومیت *NATIONALISM* (انٹرنیشنل)
 کا نظریہ قومیت بھی جاہلیت اولیٰ کی طرف رجعت مہتری ہے
 آپ کے ہاں بی اے کے کورس میں انکس لٹریچر کی
 ٹیکٹ بک *ENGLISH STUDIES SERVICES*
 ہے اس میں *NATIONALISM* کا باب پڑھئے صاحب

مضمون کہتا ہے :

”اٹھارہویں صدی کے موڈرن نیشنلزم کے
 یاقین علماء اور شعراء ہیں۔ جنہوں نے اس
 نظریہ کو بھولے بسرے جنگلی گیتوں اور پرانے
 قصے کہانیوں سے حاصل کیا ہے۔“

افسوس کہ اس کتاب میں نیشنلزم، ڈیموکریسی، مغربی تہذیب

کی وسعتوں اور امن اور مسئلہ آبادی سب مضامین موجود ہیں

مگر نہیں ہے تو صرف اسلام پر نہیں ہے کیا۔ *THE RESEARCH*

OF WORLD ORDER — میں اسلام کا پیش کردہ نظریہ

امن پیش نہیں کر سکتے تھے ؟

اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوان اسلام

سے کیا ربط باقی رکھ سکتے ہیں)

اقتصادی مسئلہ *ECONOMIC PROBLEM*

بڑی شدت سے موجود تھا۔ کیونکہ اگر آبادی کم تھی تو جدید

سائنٹفک طریقوں سے وہ لوگ لاعلم تھے اس لئے تناسب دہی

ہو جاتا ہے جو آجکل ہے۔

پیٹ کے بچاری اور خدا کی رزاقیت پر توکل نہ کرنے

والے اس وقت رزق کی قلت سے ڈر کر اپنی اولاد کو ہارڈ

سے گرا کر، زندہ درگور کر کے اور ذبح کر کے قلت رزق

کے مسئلہ کو حل کر رہے تھے مگر قرآن نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاكُمْ

(پ ۸ ع ۶)

”اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ

کرو۔ ہم تمہیں اور ان کو رزق دیں گے۔“

ہم نے زمین کے سینے میں اور پانی کے قطروں میں تمہارا رزق رکھا ہے۔ جتنا تم زمین سے حاصل کرنا چاہو گے زمین کو بخیل نہ پاؤ گے۔ رزق میں کمی بیشی کا ہونا ایک فطری امر ہے جس طرح اور بے شمار چیزوں میں تفاوت اونچ نیچ ہے اور پھر کسی کو شکوہ کا حق نہیں اور جو شکوہ کرے وہ کافر ہے کیا دنیا میں کمزور اور طاقتور نہیں، دراز قد اور لپٹ قد نہیں۔ کسی کی بیوی حسینہ ہے اور کسی کی بد صورت کسی کا شوہر خوب رو ہے اور کسی کا نہیں۔ کوئی خردمند ہے اور کوئی نادان اور اس کے علاوہ بے شمار تخلیقی اور تکوینی امتیازات ہیں ان امتیازات کی وجہ سے معاشرہ عجیب کش مکش میں رہتا ہے ان کے مٹانے کا کیا انتظام ہو گا۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں صواب ہم لمبے آدمی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے اور

اور چھوٹے آدمی کو لمبا نہیں کر سکتے وغیرہ ، لیکن معاشی تقسیم کا معاملہ
 تو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں تو ہم برابری کر سکتے ہیں ۔
 تو مجھے نہایت ہمدردی سے عرض کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان
 رہتے ہوئے یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کھلم کھلا اس
 کے برخلاف فرماتا ہے :-

” اھم یقسمون رحمة ربك ط
 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في
 الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم
 فوق بعض درجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (پ ۲۵ زخرف ع ۳)

کیا وہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے
 ہیں ؟ ہم ہی نے ان کی زلیست کا سامان دنیا کی
 زندگی میں بانٹا اور ایک کو دوسرے پر درجوں
 بلند می دی تا کہ ان میں سے بعض بعض
 کو مطیع کر لے اور تیرے رب کی رحمت (اتباع
 نبوت) اس سے بہتر ہے وہ جو (مال) جمع کرتے
 ہیں ۔

لیجئے قرآن کی مرتبہ آیات میں معاشی تفاوت کا ذکر
کیا گیا ہے اور اس کی وجہ اور حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ اور آخر
میں سرمایہ داروں پر بھی ضرب لگا دی کہ مال و دولت کے اتنا
ملنے والوں کو چاہیے کہ وہ جس مال سے اپنی تجوڑیاں بھر
رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ بہتر تو اتباع رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انھیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مال انھوں
نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
و علال و قیاس حاصل کیا ہے یا نہیں؟ اس کے حصول میں انھوں
نے دوسروں کے حق کو نہیں مارے ہیں۔ تعصبات و انداز تو نہیں
کیا ہے؟ اس مال پر غائد ہونے والے حقوق ادا کئے ہیں یا
نہیں اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس مال زائد
ہے تو ذالک فضل اللہ یطیبہ من یشاء۔

اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ۔

واللہ یرزق من یشاء بغير حساب

اور اللہ میں کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور

دے گا۔

پھر حال اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ
دوسرے کے ہائز مال حاصل کرنے کے دھپے ہوں اور حرص
و تاز کے جھک مریض میں مبتلا ہوں۔ اپنے اندر صبر و شکر کی

صفات پیدا کیجئے۔ میں تفصیل سے اپنے پچھلے مضامین میں لکھ چکا ہوں کہ اگر سرمایہ کاری پر اسلامی حدود و قیود کو لاگو کر دیا جائے تو موجودہ مفسد کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی اس لئے مسلمانوں کو سرمایہ داروں کی بے جا حمایت کا طعنہ دینا حماقت ہے۔ یہ حرص تو وہ بری بلا ہے کہ آپ کو جتنا ہی ملے گا آپ کہیں گے، ہل من مزید کیا کچھ اور ہے؟

ایک صاحب نے اصلاح معاشرہ کا یہ نسخہ تجویز کیا ہے!

، روزی کا مسئلہ حل ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمارے جملہ سماجی مفسد و امراض کی جڑ معاشی ناآسودگی ہے۔

(ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ سندس حریت میگزین)

میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں اور جواب کے لئے تمام زندگی کی مہلت دیتا ہوں۔

سوال یہ ہے کہ، جملہ مفسد آپ کے بقول معاشی ناآسودگی سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو معاشی طور پر ہر طرح آسودہ ہیں اسلامی نقطہ نظر سے پوری طرح

درست و ٹھیک ہو گئے ؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا سرمایہ داروں کو دن رات گالیاں دینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ معاشی آسودگی رکھنے والے معاشرے بھی اسلامی نقطہ نظر سے مریض اور شدید مریض ہیں تو تمام مفاسد کی علت معاشی نا آسودگی کو قرار دینا غلط اور خلافت قاعدہ ہے۔ ہم معاشی نا آسودگی کو سبب امراض نہیں سمجھتے بلکہ منجملہ امراض کے ایک مرض تصور کرتے ہیں پورے معاشرے میں مرض کی علت مشترکہ : اللہ اور اس کے رسولوں (علیہم السلام) پر ایمان میں ضعف و نشر کا تصور نہ کرنا جنت و دوزخ کو محض قصہ و کہانی تصور کرنا جیسا کہ مسعود صاحب کہہ چکے ہیں) خوف خدا نہ ہونا۔ یہی وجہ ہے جس طرح ایک غریب مال کی ہوس میں مبتلا رہے بالکل اسی طرح امیر بھی ہے، جس طرح غریب جھوٹ بول رہا ہے امیر بھی بول رہا ہے غرض کہ تمام گناہوں میں امیر و غریب ایک فہرست میں نظر آتے ہیں یہ علیحدہ چیز ہے کہ اسلام کی روح سمجھنے والے ان تمام چیزوں کو معاشرے کی بیماری نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں مگر درحقیقت اسلامی معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے افراد ظاہر و باطن کے لحاظ سے متبع شریعت ہوں۔ معاشرے کے ڈاکٹر کے نزدیک معاشرے میں خرابی صرف یہ ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے نا آسودہ ہے اور بس ایسے ہی نعرے لگاتے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے

۶
میں بھی تھے وہ کہتے تھے کہ :

وما ہی الا حیاتنا الدنیا بموت ونحیا

”بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے یہیں

ہم زندہ ہیں اور یہیں مر رہے ہیں۔“

ایسے لوگوں کو قرآن نے نہایت حقارت سے ٹھکرایا۔

ارشاد فرمایا ہے کہ :

”یعلمون ظاہرا من الحیوة الدنیا وھم

عن الآخرة ھم غفلون“

(پہلے دوم)

”وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت

سے وہ غافل ہیں۔“

ہمارے ملک میں بھی عشاقانِ دنیا کا ایک گروہ اپنا سب

کچھ (حتیٰ کہ ایمان بھی) دنیا کی ظاہری چمک دمک پر لٹانے کو ہر وقت

تیار ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے۔ ایک صاحب

فرماتے ہیں۔

”دینے پر دنیا مقدم ہے اور دلیل یہ کہ قرآن

میں فرمایا گیا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں سے

بھلائی دے اور آخرت میں سے بھی۔“

د ڈاکٹر سبزواری - حریت میگزین ۳۰ جون ۱۹۶۹ء

حیرت ہے کہ جو لوگ - نظم و قرآنی کی فہم سے بھی گورے
ہیں وہ مدعی ہیں کہ روح اسلام کو ان کے سوا کسی نے نہیں سمجھا اور یہ
کہ اللہ نے تمام لوگوں میں صرف انہیں کو قرآن سمجھنے کے لئے منتخب
فرمایا ہے۔ استدلال کا دار و مدار اس چیز کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ
قرآن میں لفظوں میں دنیا کا ذکر پہلے اور آخرت کا بعد میں۔ لہذا
دنیا آخرت سے افضل ہو گئی۔ صد آفریں اس نکتہ دانی
پر جب یہ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوں گے کہ واسجدی
وادکھی اور سجدہ کر اور رکوع کر تو شاید پہلے سجدہ کرتے ہوں
گے اور بعد میں رکوع کیونکہ ان کے وضع کردہ قاعدے کے مطابق
ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

پھر قرآن کی ان آیات کے بارے میں کیا حکم ہے جن
میں آخرت کا ذکر دنیا سے پہلے ہے۔ حضور والا قرآن نہیں لغت
نگاری سے بہت مختلف ہے آپ علماء کو کتنی ہی گالیاں دیں
لیکن اس طرح ان کا علم دین آپ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا
اب ہمارے اہل علم پر ایسے محققین کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔
آپ جو چاہیں کہتے رہیں لیکن معاف کیجئے قرآن و حدیث سے
کھینچ تان کا حق کسی کو نہیں۔ آپ کہتے ہیں دین پر دنیا مقدم
ہے۔ اور خدا فرماتا ہے۔

• وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ •

(والضحیٰ)

اور البتہ آخرت تمہارے لئے دنیا سے بہتر ہے۔
 بولنے آپ کی مانیں یا اپنے رب کے وعدے پر یقین کریں
 اس قسم کے لوگ پہلی امتوں میں بھی تھے اور ان کی امنگیں بھی
 ایسی ہی تھیں تشابہتِ قلوبہم۔ جب وہ قارون کے جاہ و جلال
 کو دیکھتے تو کہتے۔

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ
 لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ - (۳۰ - د)

اے کاش ہمارے لئے بھی وہی کچھ ہوتا جو کہ
 قارون کو ملا ہے۔ بلاشبہ اس کو بڑا حصہ ملا ہے
 جو جو وہ دور کے قارونوں کو دیکھ کر آپ اپنے پیشواؤں
 کے بتائے ہوئے لغرے لگا رہے ہیں۔ لیکن اہل علم کہہ رہے
 ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ
 اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
 يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (۳۱ - د)

اور جو علم کی دولت سے سرفراز کئے گئے انہوں
 نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو۔ اللہ کا ثواب بہتر (آخرت)

ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور نیک

کام کئے اور یہ (نعمت) صبر کرنے والوں ہی کو

دی جاتی ہے۔

”فرق دنیا میں کنگھی کرنے والے اور آخرت کو دنیا پر

سیج دینے والے فرصت نکال کر قرآن کا مطالعہ کریں اور بحث

برائے بحث میں تفسیر وقت نہ کریں۔

مرکزی جماعت اہلسنت کا ماہنامہ

مذہبی، اصیلائی اور ادبی مضامین پر مشتمل ہر ماہ

سنت

پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ کتابت و طباعت

الہ

خوش نماٹاٹل دیدہ زیب

سنت

سالانہ چندہ ۳ روپے

مندرجہ ذیل پتہ پر روانہ فرمائیں

مولانا جمیل احمد صاحب لغوی۔ ناظم شعبہ نشر و اشاعت

جماعت اہل سنت

سبز مسجد حرافہ بازار کراچی

مرکزی جماعت اہلسنت کے

خوشنما

کیلنڈر

کیلنڈر آپ کے مکان، دوکان اور دفتر کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ خوشنما اور مفید تر ہونا چاہیے۔

جماعت نے آپ کے لئے ایسے ہی کیلنڈر تیار کرائے ہیں جس سے آپ شمسی اور قمری دونوں تاریخیں، مہینہ اور دن معلوم کرنے کے علاوہ اس پر لکھی ہوئی قرآنی آیت سے برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مین کی عمدہ چادر استعمال کی گئی ہے۔ رنگ اور تحریر نہایت دیدہ زیب ہے۔ مندرجہ ذیل پتہ پر دستیاب ہیں۔

۱:- مرکزی دفتر دارالعلوم امجدیہ عالمگیر، دہلی کراچی عہدہ

۲:- بحر العلوم مخزن عربیہ عقب جامع کلاتھ مارکیٹ۔

قیمت:- ۳ روپے

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی